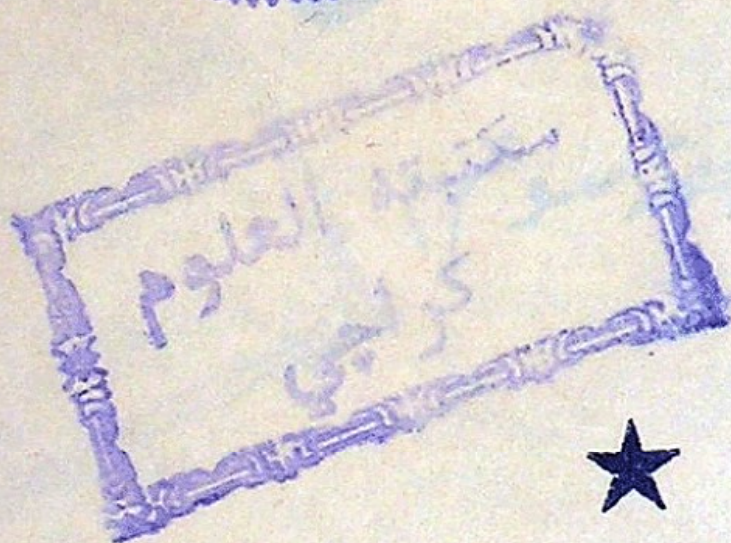

انظامِ زندگی

حصہ سوم

امامیہ مشن پاکستان (پبلیشرز) لاہور

سلسلہ اشاعت امامیہ میشن پاکستان رجسٹرڈ لاہور ۸۰۰

نظام زندگی

(حصہ سوم)

سکرٹری سید العلماء علامہ سید علی نقی النقوی صاحب قلم

مجتہد العصر مظلہ

قیمت ایک روپیہ صرف

امامیہ مشن پکستان

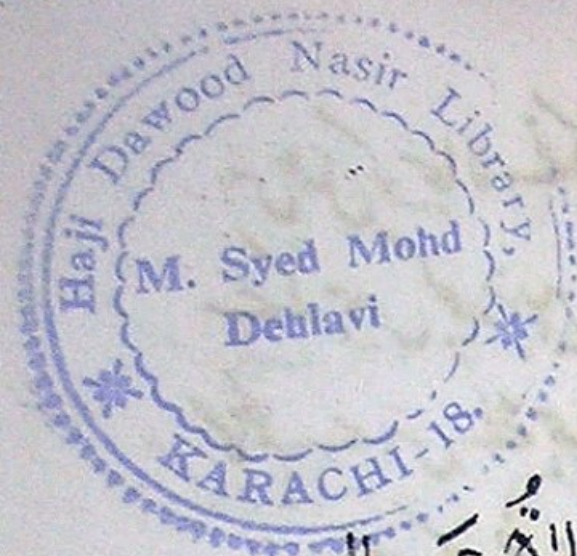
کے مفید سلسلہ مطبوعات کا رسالہ ۸۰ "نظام زندگی" حصہ سوم آپ کے ہاتھوں میں ہے جس کو ہم نے پہلی بار مئی ۱۹۶۰ء میں شائع کیا تھا یہ کتابچہ اپنی مقبولیت کی وجہ سے بہت جلد ختم ہو گیا چنانچہ بہت تھوڑے عرصہ میں دوسری بار شائع کیا جا رہا ہے۔

اسلام کے پیش کردہ "نظام زندگی" کو مجتہد عصر نباضین سربراہ ناشر علوم اسلام سرکار سید العلامہ مظلہ نے مختصر چار جلدوں میں مرتب فرمایا جس کو امامیہ مشن لکھنؤ نے شائع کیا زیر نظر کتابچہ اس کے حصہ سوم کا پاکستانی ایڈیشن ہے اس سے پہلے اس سلسلہ کے دو حصے اشاعت پذیر ہو کر جمہور سے سند قبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ اس کتابچہ میں سرکار علامہ مدوح نے اپنے مخصوص سرنگار ش کے ساتھ وضو کے فوائد حقیقت نماز اور اجزائے نماز کے اسرار و مصالح پر حکیمانہ طرز سے تبصرہ فرماتے ہوئے نماز جیسی عظیم عبادت کو عقل کی روشنی میں سمجھنے کا سامان فراہم کر دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اسلام کی نماز عبودیت الہی کے مظاہرات کے علاوہ بنی نوع کے ساتھ بھی اخلاق اور حسن معاشرت کی تعلیم دیتی ہے مذکورہ عقل کی روشنی میں سمجھنے کے طلب گاروں کے لئے یہ پیش کش ایک حسین تحفہ کی حیثیت رکھتی ہے یونین سے گزارش ہے کہ اس قابل قدر سالہ کو بطریق مطالعہ فرما کر نماز کو حقیقت شناسی کے ساتھ سچا لائیں اگر کسی ایک فرد نے بھی اس کے کماحقہ استفادہ کیا تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری یہ خدمت بھی قبول ہو گئی ہے۔

والسلام جنرل سیکریٹری امامیہ مشن پکستان لاہور

جنوری ۱۹۶۱ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى
سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَإِلَى الطَّاهِرِينَ

سب سے پہلی عبادت

سب سے پہلی عبادت جو نیت کے ساتھ ادا ہوگی وہ طہارت ہے۔
عام حالات میں نماز کے لئے وضو کی ضرورت ہے۔ وہ "نماز" کے لحاظ سے تو
واجب ہے۔ اور اسی لئے "واجب غیری" یعنی دوسری شے کے اعتبار سے واجب
کہا جاتا ہے۔ لیکن بجائے خود وہ مستحب ہے۔ اور اس کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔

وضو کے فوائد

یوں تو احکام شریعہ خصوصاً عبادات کے اصلی مقاصد و غرض کو
انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی اور اگر اصلی مقصد و غرض انحصار کے ساتھ معلوم
ہو جائے تو پھر وہ "عبادت" رہے ہی نہ بلکہ اب انسان کو صرف حصول مقصد
پہنچ رہے گی۔ خواہ وہ کسی طرح بھی ہو، اور "قرباً تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ"

اس عمل کو بجالانے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہوگی۔ "عبادت" کا راز تو اسی میں ہے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اس کا اصلی منشا کیا ہے، مگر چونکہ ہمارے مالک کا حکم ہے اس لئے ہم اسے انجام دیتے ہیں۔

پھر بھی کچھ ضمنی فوائد احکام عبادت کے انسان کی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ ان فوائد و مقاصد پر تبصرہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بیشک انہیں اصل بنیاد حکم نہیں سمجھنا چاہئے اس لئے کہ ممکن ہے اس میں ان کے فوائد کے علاوہ بھی دوسرے مقاصد پیش نگاہ ہوں جن کو ہم پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے۔

اب ملاحظہ ہو کہ وضو میں موتا کیا ہے ؟

چہرہ کا دھونا۔ دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا۔ اس کے بعد اوپریروں کا مسح، اور اگر آداب و مستحبات کے ساتھ وضو ادا ہو تو اس سب کے پہلے تین مرتبہ ہاتھوں کا گٹھوں تک دھونا اور تین مرتبہ کلی کرنا۔ تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا۔

یہ ظاہر ہے کہ شریعت اسلام کو براہ راست جو شرع میں سابقہ پڑا تھا وہ عربوں کے ساتھ۔ پھر اس کے دائرہ کی وسعت میں بہت سے وہ اقوام داخل ہوتے ہیں جو عربوں ہی کی طرح جنگ جوہوں یا وحشت کی زندگی بسر کرتے ہوں۔

عربوں کے معیارِ نظر کا اندازہ جو ان کے آثارِ قدیمہ یعنی اشعار سے

ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ جنگ و غارت کے سلسلہ میں صفائی اور پاکیزگی کا
بالکل لحاظ نہ کرتے تھے بلکہ وہ میلے رہتے پر فخر کرتے تھے۔ ملاحظہ ہو شنفری
ازدی کا مقبول عام قصیدہ "لامیۃ العرب" جس میں اس نے بخیال
خود مکارم اخلاق کی مثال پیش کی ہے۔ اس میں وہ خود اپنی تعریف میں کہتا ہے

وفا اذا هبت له الريح طيرت   لبائدا عن اعطاف ما ترجل

بعد بس الدهن والقلی عده   له عس عان عن الغسل محول
(یعنی) "میرے کمر بڑے بڑے بال اس طرح ہیں کہ ہوا کی تحریک سے
ان کے گچھے چاروں طرف اڑتے ہیں۔ اور ان میں کبھی کنگھی نہیں ہوتی۔
بال کے پڑنے کو اور صفائی کو ایک غرضہ گزر گیا ہے۔ اور اس میں خشک
میل جمع ہے جو ایک سال کا ہو گیا ہے۔"

اب اگر ان کے سامنے اس مقصد کو پیش کیا جاتا کہ دیکھو صاف ہونا
کوہ اور میلے نہ رہو تو وہ اُسے کوئی اہمیت نہ دیتے۔ اس لئے کہ
ان کے مذاق طبع کے مطابق صفائی اور ستھرے پن کا کوئی مفہوم ہی نہ
تھا۔

لہذا ان کے واسطے بطور عبادت ایسے احکام قرار دئے گئے کہ
ان سے صفائی کا مقصد تو فہناً حاصل ہو جائے اور اصل میں پیش نظریہ ہو
کہ یہ خدا کا حکم ہے اور بغیر اس کے نماز ایسی اہم عبادت جو رکن اسلام

ہے صحیح طریقہ سے انجام نہیں پاسکتی۔

اب اگر مخصوص صورتیں پیدا ہوں تو نہانا انسان کے لئے لازمی قرار دیا گیا۔ اور یوں روزانہ ہر نماز کے لئے اسے با وضو رہنا ضروری ہو جائے گا۔ اور کئی دفعہ اس کے ہاتھ منہ و محل جائیں گے اور خصوصاً اگر آداب و مستحبات کے ساتھ ہو تو کلیوں کے ذریعہ سے منہ کے اندرونی حصہ کی صفائی ہوگی جب کہ اس کے ساتھ مسواک کی بھی بہت تاکید ہے اور اس درجہ اس کو اہمیت دی گئی ہے کہ حضرت رسول نے فرمایا

لولا ان اثنی علی امتی لا تم تم بالسواک اگر مجھے اپنی امت پر بہت شاق گزرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مسواک کو واجب قرار دیتا۔ یہ مسواک وضو کے وقت علیحدہ پھر ہر نماز کے موقع پر الگ غرض غفلت پہانے قرار دئے گئے ہیں جن سے انسان کے لئے صفائی و پاکیزگی کا مقصد حاصل ہو۔

دندوں کا ایک بہت بڑا فائدہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان پر نیند کا غلبہ ہو اور وہ نماز کے لئے کھڑا ہونا چاہے۔ اس موقع پر اگر وہ ہی وہ ناز پڑھنے لگتا تو نیند کی غفلت اس پر بہت زیادہ ہوتی لیکن وضو لینے سے نیند ہلکی ہو جاتی ہے اور انسان کو عبادت کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں وضو کے ان تمام فوائد پر تبصرہ موجود ہے۔

امام رضا فرماتے ہیں:- انما امر بالوضوء وبتیئ بہ لان یكون
العبد طاهرا اذ اقام بین یدی الجبار عند مناجاتہ
ایاہ مطیعاً فیما امرہ نقیماً من الادناس والنجاسة
من ما فیہ من ذهاب الکسل وطرده النعاس وتنکیة الفؤاد
للقیام بین یدی الجبار۔

”وضو کا حکم اس لئے ہوا ہے اور اس کو شروع میں رکھا گیا ہے تاکہ
بندہ پاک و پاکیزہ ہو۔ اس وقت جب وہ اپنے مالک کے سامنے مناجات
کے لئے کھڑا ہو رہا ہے اور اس کا اطاعت گزار ہو۔ اس حکم میں جو اس کو
دیا گیا ہے اور کثافتوں سے پاک و عفاف ہو اس کے علاوہ اس میں کاپلی
کا دفعیہ اور پسینہ کا دور کرنا اور دل کا پاکیزہ کرنا بھی ہے مالک کے
سامنے کھڑے ہونے کی غرض سے۔“

وضو کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ وہ صورت نماز کی جو مصلحت
افا کی جائے اور جس میں حقیقتاً نماز کا مقصد پورا نہیں ہوگا اس کے بھی بلا
وضو بجالانے کی ممانعت کی گئی ہے۔

ملاحظہ ہو مسعد بن صدقہ کی روایت۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق
سے سوال کیا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مخالفین کی جانب سے میرا گزر رہتا ہے اس حالت
میں کہ ان کی نماز جماعت منعقد ہے اور میں وضو کئے ہوئے نہیں ہوں۔ اب اگر

میں ان کے ساتھ نماز میں شریک نہ ہوں، تو وہ چہ میگوئیاں کریں گے۔ تو کیا یہ صورت صحیح ہے کم میں ان کے ساتھ نماز پڑھ لوں۔ پھر وہاں سے واپسی کے بعد وضو کر کے اپنی نماز پڑھوں۔

امام نے فرمایا:- سبحان اللہ! افسوس! ان یصلی من غیر وضوء ان تاخذہ الارض خسفا۔ "اللہ اکبر! جو شخص بغیر وضو نماز پڑھے اس کو یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ زمین شق ہو اور وہ اس میں دھنس جائے۔"

وضو کے لئے قرآنی ارشاد

قرآن مجید میں وضو کا حکم حسب ذیل الفاظ میں دیا گیا ہے:-

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (سورہ مائدہ ۷)

"جب تم نماز کے لئے کھڑے ہونے لگو" اس سے وضو کے لئے وجوب غیری کا حکم ثابت ہوتا ہے یعنی یہ کہ اس کا وجوب بذات خود نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے فرض واجب یعنی نماز کی وجہ سے ہے۔ اسی لئے اس کے حکم کا سرنامہ ابادۃ نماز کو قرار دیا گیا ہے کہ جب نماز کا تہیہ کر دو دھوؤ اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں کی حد تک۔ ان ہی الفاظ کی بنا پر اہل سنت ہاتھوں کو الٹا دھوتے ہیں یعنی انگلیوں سے کہنیوں کی جانب پانی لیجاتے ہیں مگر ائمہ اہل بیت

نے جو شریعت الہیہ کے حقیقی ترجمان ہیں، یہ بتلا دیا ہے کہ ہاتھوں کے دھونے میں کہنیوں کی طرف سے ابتدا ہونا چاہئے۔ اور یہی فطری طریقہ ہاتھوں کے دھونے کا ہے بھی۔ رہ گیا قرآن مجید میں "إِلَى الْمِرَافِقِ" اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ "إِلَى" غسل کی حد بتلاتا ہو۔ یعنی دھونا کہنیوں تک ہونا چاہئے۔ اس صورت میں بے شک ابتدا انگلیوں سے اور انتہا کہنیوں پر ہونا ثابت ہو گا۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ "إِلَى" مغسول کی حد بتلانے کے لئے ہے۔ یعنی وہ مقدار جو دھوئی جائے گی کہنیوں تک ہے۔ چوں کہ اس طرف انگلیاں خراب ہیں اور ان کے آگے کچھ ہے نہیں اس لئے حد بیان کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس طرف کہنیوں کے آگے بھی ہاتھ کی مقدار موجود ہے۔ اس لئے حد انتہائی کے بیان کی ضرورت ہوئی۔ اب اتنی مقدار کا غسل ہو۔ کس طرح سے اُٹھایا سیدھا، اس کو قرآن نے محل چھوڑ دیا ہے لیکن یہ یقینی ہے کہ طبعی حیثیت سے جو انسان کی سمجھ میں آئے گا وہ سیدھا ہی دھونا ہے۔ لہذا دھونے کے حکم کے لئے تصریح کی ضرورت ہے۔ بہر حال ہمارے ائمہ معصومین کے حکم کے مطابق معینہ صورت یہی ہے کہ کہنیوں سے انگلیوں کے سر تک دھویا جائے۔ اگر اس کے خلاف کیا جائے گا تو وضو باطل ہو گا۔ پھر ارشاد ہوا ہے "اور مسح کہرواپنے سروں میں" اگر اَمْسَحُوا اَرْؤُسَكُمْ ہوتا تو یہ معنی پیدا ہوتے کہ سروں کا مسح کرے، اس صورت میں پورے سر کا مسح ہونا چاہئے۔

تھا۔ لیکن چونکہ یہاں برؤسکم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سر کو مسح کے لئے ظرفیت حاصل ہے مگر محل مسح پورا سر نہیں ہے ائمہ معصومین کا ارشاد ہے کہ مسح کے ایک خاص حصہ پر ہے اور وہ سر کے آگے کا حصہ ہے اس کے اندر مسح ہونا چاہئے۔ زرارہ نے امام محمد باقر سے دریافت کیا کہ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ مسح سر کے بعض حصہ پر ہونا چاہئے تو حضرت نے ارشاد فرمایا:-

عرفنا حين قال برؤسکم ان المسح ببعض الرأس مكان الباء یعنی برؤسکم میں جوہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسح سر کے بعض حصہ پر ہے۔

اس کے بعد قرآن میں ہے ”وَأَرْجُلُكُمْ“ اس کو قرآن میں عام طور پر نیت کے ساتھ اس طرح درج کیا گیا ہے ”وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ“ اس پر اس طریقہ کی بنیاد قائم ہے کہ پیروں کو وضو میں دھویا جائے، اس طرح یہ سابقہ فاعسلا سے متعلق ہو جاتا ہے۔

ان لوگوں کے مذاق پر قرآن کی آیت کا ترجمہ یوں ہوگا۔
دھو اپنے پیروں اور ہاتھوں کو کہنیوں تک اور مسح کرو اپنے سروں کا اور پیروں کو یعنی پیروں کو دھوؤ۔

اس کے برخلاف اہلبیت کا مذہب یہ ہے کہ یہ برؤسکم پر عطف ہے اور امسحوا کے تحت میں ہے جس کی بنا پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پیروں کا مسح ضروری ہے

اس کا فیصلہ تو یوں ہو جاتا ہے کہ ارجلکم کی قرأت خود اہل سنت کے مسلمہ
 قرآن سب سے بھی بعض کی قرأت ہے اور چونکہ یہ امر مسلم ہے کہ ان تمام
 قرآن کی قرأت متواتر ہے اس لئے اس قرأت کے تسلیم کرنے پر اہل سنت بھی مجبور
 ہیں اور شیعہ بھی اس قرأت کے قائل ہیں۔ لہذا یہ متفق علیہ حیثیت رکھتی ہے
 لیکن ارجلکم لام کے فتح کے ساتھ شیعہ نقطہ نظر سے درست نہیں ہے۔
 پھر یہ کہ ارجلکم کا عطف قریبی جملہ کو چھوڑ کر سابقہ جملہ کے مفعول پر قرار دینا
 اگر بالکل غلط نہ بھی ہو جب بھی خلاف فصاحت ضرور ہے۔ آپ نے دیکھا
 کہ اس کا ترجمہ بھی کیسا مضحکہ خیز ہوتا ہے۔ اس لئے علامہ فخر الدین رازی
 نے تو کہا ہے کہ اگر یہ ارجلکم نصب کے ساتھ ہو جب بھی اس کا عطف
 ردسحہ سی پر قرار دینا چاہئے۔ اس لحاظ سے کہ بردسکر میں اگرچہ حرف
 جر یعنی ت کی وجہ سے ظاہر میں کسر ہے مگر حقیقت میں وہ مسحوا کا
 مفعول ہے۔ اس لئے محل اس کا نصب کا ہے اور اس صورت میں نصب کے
 ساتھ اس پر عطف درست ہے۔ لہذا پیروں کا مسح ہی ضروری ہو گا غسل

یعنی دھونا صحیح نہیں ہے
وضو کی متعلقہ دعائیں
 اور مقصد شرع کی ترجمانی

عبادتوں میں جو شریعت کا اصلی منشا ہے اور جس قسم کے تصورات کا پیدا

کرنا منظور ہے اس کی تبلیغ اکثر ان دعاؤں کے ذریعہ سے کی گئی ہے جو اس عبادت کے وقت مانو رہیں کیونکہ دعا کسی الفاظ کا پڑھنا نہیں ہے جو امام سے وارد ہوئے ہیں۔

تلاوت، ذکر، دعا یہ تین الفاظ الگ الگ ہیں۔ تلاوت کے معنی ہیں دوسرے کے کلام کو پڑھنا۔ اسی اعتبار سے کہ وہ دوسرے کا کلام ہے۔ ذکر، خود اپنی جانب سے خدا کے اوصاف کا ذکر کرنا اور اس کی تعریف و توصیف کرنا۔
 مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس کو جب ہم اس اعتبار سے پڑھیں کہ سورۃ حمد کا جزو ہے تو اس کا پڑھنا تلاوت ہوگا اور اگر ہم کہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ یہاں سبحان اللہ قرآن میں موجود ہے، الحمد للہ بھی موجود ہے اور لا الہ الا اللہ بھی ہے اور اللہ اکبر بھی فرض کیجئے کہ ہو لیکن پھر بھی ان کا پڑھنا اس موقع پر چونکہ بحیثیت آیات اکبر بھی نہیں ہے اس لئے وہ ذکر ہیں داخل ہوگا، تلاوت نہ ہوگا۔

دعا ان دونوں کے مقابل میں ہے۔ اس کے معنی ہیں خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کرنا۔ یہ دعا جب ہی ہوگی جب اس میں اس قسم کی خواہش شریک ہو۔

لَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ سورۃ حمد میں پڑھا جائے تو وہ دعا نہ ہوگا۔ تلاوت کا جزو ہوگا۔ لیکن اس کو جب

ہم قنوت میں داخل کر کے اپنی طرف سے کہیں اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ
تو وہ دعا ہوگی جس کے معنی ہیں کہ بارِ الہا ہم کو راہِ راست کی طرف ہدایت
عطا فرما۔

یہاں یہی وہ ادعیہ جو کسی امام سے وارد ہوئے ہیں اگر اس اعتبار سے
ان کو پڑھا جائے کہ وہ اس امام کا کلام ہے اور اسے ہم صرف پڑھ رہے
ہیں تو وہ ہمارے زبان سے دعا ہرگز نہیں ہوں گے مثال کے طور پر صحیفہ
کاملہ کی کسی دعا کو آدمی یاد کرنے کی غرض سے بار بار دہرا رہا ہو تو اس وقت
جو یہ پڑھ رہا ہے اسے اس شخص کی جانب سے دعا نہیں کہا جاسکتا۔ ہاں
اس یاد کرنے کے بعد جب خود اس کو زبان پر لائے اپنی دعا کے قصد سے تو وہ
دعا ہوگی۔

دوسری صورت یہ ہے کہ فرض کیجئے صحیفہ سجادیہ نصابِ درس میں
داخل ہو، استاد بحیثیت کتابِ درسی کے شاگردوں کے سامنے ان دعاؤں
کو پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے، مطلب بتاتا ہے۔ یہ پڑھنا اس کا ہرگز
دعا نہیں ہے۔

یہاں یہی مثلاً صحیفہ سجادیہ زیرِ طبع ہو۔ کاپی پروف کی مطابقت کے لئے
مقابلہ بنتا ہے۔ ایک شخص پڑھتا ہے دوسرا دیکھتا ہے۔ کیا یہ اس شخص کی جانب
سے دعا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دعا کا منشا یہ ہے کہ یہ شخص اس دعا کے

رضامین کو اپنی طرف سے بطور سوال پیش کرے اور ان مقاصد کے پورے ہونے کی خواہش کرے اس کا نام دعا ہوگا۔

یہ دعائیں جو مختلف اوقات و حالات میں وارد ہوئی ہیں ان کو صرف یہ سمجھنا کہ ان کے الفاظ میں اثر ہے یعنی جیسے دواؤں میں خاصیت ہوتی ہے یا جس طرح منترؤں کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے اس طرح ان دعاؤں میں بھی ہے یہ ہرگز درست نہیں ہے۔

ان دعاؤں سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس فعل و عمل کے بجالانے کے وقت ایک شخص کے دماغ میں ان خیالات کو پیدا ہونا چاہئے۔ اور اس کے دل میں ان جذبات کی فراوانی ہونی چاہئے۔

اس لئے ان کے معانی اکثر ان افعال یا اوقات سے مناسبت رکھتے ہیں جن کے لحاظ سے وہ دعائیں وارد ہوئی ہیں اگر صرف الفاظ ہی سے بحث ہوتی تو اس کی ضرورت نہ تھی یعنی کوئی غمل ہوتا یا تحفہ سے متعلق اور دعا اس موقع پر پیروں کے لئے ہوتی غمل ہوتا پیروں کا اور دعا زبان کے لئے ہوتی۔ یا صبح کے وقت دعا ہوتی جو رات کے متعلق ہے۔ یا رات کو ایسی دعا جو دوپہروں کا تذکرہ کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے بلکہ جہاں تک دیکھا جاتا ہے ہر دعا میں اس چیز کی مناسبت موجود ہے جس کے لئے وہ دعا بتلائی گئی ہے۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ صرف الفاظ مقصود نہیں ہیں بلکہ معانی کا لحاظ ہے اور وہ معانی ایسے ہیں جن کا اس حالت یا وقت پر تصور پیدا کرنا منظور ہے بے شک وہ اشخاص جو معنی سمجھ نہیں سکتے وہ تہمتیں و تبرک کی غرض سے ان الفاظ کو زبان پر لائیں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمارے امام نے تعلیم می ہے۔ اور اس میں ہمارے جانب سے خدا کی بارگاہ میں کچھ اعتراض نہیں، اتنا ہی تصور کریں تو اسے بالکل بیکار نہیں کہا جاسکتا۔ مگر دعاؤں کا حقیقی منشا توجیب ہی پورا ہو گا جب ان کے معانی کی طرف پورے طور پر توجہ ہو۔ اور انسان متاثر ہو کر اپنے دل کی تڑپ اور حقیقی جذبہ کے ساتھ ان دعاؤں کو زبان پر جاری کرے۔

وضو کے موقع پر اس وقت جب انسان کے سامنے پانی آتا ہے اور وہ اس کو چٹو میں لیتا ہے اس وقت دو چیزیں انسان کے سامنے پیش ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس وقت ایک شرعی فریضہ کو ادا کر رہا ہے۔ اور ایک کام انجام دینا چاہتا ہے۔ اسے توجہ ہوتی ہے کہ جو کام میں کر دل اس کے تمام اسباب و ذرائع، اعضاء و جوارح اور ان کی طاقت، دل و دماغ اور ان کے خصوصیات احساس و شعور جس سے ارادہ کا تعلق ہے یہ سب براہ راست خداوند عالم کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور اگر وہ ان قومی کو سلب کرے تو کوئی کام بھی عالم وجود میں

نہیں آسکتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ میری ذاتی طاقت مسک طاقت و عمل
 پر گامزن ہونے کے لئے ناکافی ہے۔ جب تک کہ خدا میری مدد نہ کرے
 اس طرح جس کو کہتے ہیں توفیق، اسی کی مدد سے انسان اطاعت و
 عبادت کے مراحل طے کرتا ہے۔ اور اسی لئے جتنا بھی عبادت میں
 انسان جوش و انہماک سے کام لے وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں
 اس کو بڑی حیثیت سے پیش نہیں کر سکتا۔ اور نہ وہ حق شکر کو
 خداوند عالم کے ادا کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ وہ تمام اسباب و
 مقدمات جن سے وہ اس عبادت کو بجالاتا ہے اور وہ تمام افعال و
 اعمال جنہیں بطور شکر ادا کرتا ہے وہ خود بھی خداوند عالم کے احسان
 و کرم کے رہیں منت ہیں۔ اور اس لئے خود ان کے لئے اگر شکر ادا کیا
 جاسکتا ہے تو وہ خداوند عالم کا۔ دوسری چیز جو اس کے پیش
 نظر ہے وہ خدا کی خلق کی ہوئی ایک نعمت پانی ہے وہ دیکھتا ہے
 کہ اس پانی کو نظام حیات انسانی میں کتنا دخل ہے۔ اور کتنے منافع
 اس سے وابستہ ہیں۔ خداوند عالم نے اس کو بہت کثرت کے ساتھ
 پیدا کیا اور پھر انسان کی راحت رسانی کے لئے اس کو طاهر و مطہر قرار دیا
 یہ اس کی وہ خصوصیت ہے جو شریعت اسلامی میں کسی دوسری چیز کے لئے نہیں
 پائی جاتی۔ اس کی وجہ سے انسان کو بڑی سہولت پیدا ہوتی ہے۔ انسان دونوں

خلو کیفیتوں کے ساتھ ایک طرف اس کام کا احساس جسے وہ انجام دیتا ہے اور
 میں خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف اس نعمت کے تصور
 سے جو اس کے سامنے ہے یعنی پانی اور اس میں جو فوائد و برکات موجود
 ہیں کہتا ہے بِسْمِ اللّٰهِ دَبَّ اللّٰهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوْرًا
 وَلَمْ یَجْعَلْهُ نَجْسًا

خدا کی مدد سے اور خدا کے سہارے سے یعنی عبادت و اطاعت
 کی منزل میں قدم رکھتا ہوں۔ صرف اس کی اعانت و توفیق کے بھروسے پر
 پھر کہتا ہے کہ خدا کے لئے جس نے پانی کو ظاہر و مطہر قرار دیا۔ اور اس
 کو نجس نہیں قرار دیا۔

۲۔ وضو میں مضہضہ یعنی کلی کرنا مستحب ہے۔ کلی میں ہوتا کیا ہے پانی
 دھن کے اندر حرکت کرتا ہے۔ انسان کا ذہن منتقل ہوتا ہے کہ دھن سے
 ہرے کیا چیزیں متعلق ہیں۔ ذہن سے جس چیز کا بہت نمایاں تعلق ہے
 وہ کلام ہے۔ مگر دنیا میں انسان کتنا ہی قوت تقریر رکھنے والا ہو اور
 زبان آور کیا فائدہ ہے؟ اگر یہ زبان بارگاہ الہی میں جواب دہی
 سے قاصر رہے۔ اور سوال کے موقع پر گنگ ہو جائے۔ قرآن مجید
 میں روز قیامت کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ لَا یَسْکَلُکُمْ اَحَدًا مِّنْکُمْ
 بِذَنْبٍ "کوئی اس دن بات نہ کر سکے گا۔ مگر خدا کی اجازت سے" اور

دوسرے موقع پر صاف کہا گیا ہے لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ
 "نافرمان لوگوں کو کوئی اجازت نہ ہوگی۔ کہ وہ معذرت پیش کر سکیں"
 زبان اس دن خاموش ہے۔ اس لئے حجت کوئی پاس نہیں ہے۔ مگر
 اُس دن زبان کا کھلا ہونا یہ حقیقتہً والبتہً ہے دنیا میں اس زبان کے
 صحیح طریقہ پر جاری رہنے کے ساتھ کیونکہ وہاں کی جزا اور سزا یہاں کے
 اعمال کے مطابق ہے۔ یہ زبان دنیا میں ذکرِ الہی میں مصروف رہے۔ یادِ
 خدا سے غافل نہ ہو۔ سچ باتوں کے کہنے میں کوتاہی نہ کرے۔ پھر یہ ایک
 کامیاب زبان ہے۔ اور انسان کے لئے کارآمد۔ اس لئے بندہ خدا سے
 ان باتوں کا سوال کرتا ہے۔ عرض کرتا ہے۔

اللَّهُمَّ لَقِّنِي مُحِجَّتِي يَوْمَ الْفَلَاحِ وَأَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ
 "خداوند! مجھے حجت عطا فرما۔ یعنی مجھے اپنے سامنے جواب دہی
 کی طاقت عطا فرما۔ جس دن میں تیرے سامنے حاضر ہوں اور میری زبان
 کو جاری رکھا اپنے ذکر کے ساتھ۔"

۳۔ پھر استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالنے کا حکم ہے اس وقت
 شامہ کے ادراک کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ یہاں دنیا میں ہزاروں
 کے پھولوں کی خوشبو کا لطف میسر ہے۔ اور اعلیٰ درجہ کے عطریات
 شامہ کو فرحت بخشتے ہیں۔ لیکن روزِ قیامت اگر بوئے جنت

یہ دماغ محروم کر دیا گیا تو یہاں کی تمام لذتیں خاک ہیں۔ چونکہ اکثر
معاصی کی نسبت حدیثوں میں یہ تذکرہ ہے کہ جو ان کا ترکیب ہو وہ
بوتے جنت نہ سونگھ سکے گا۔ یہ انتہائے محرومی کی ایک طرح کی تعبیر ہے
اس لئے بارگاہ الہی میں یہ عرض کیا جاتا ہے۔

اللَّهُمَّ لَا تُخَيِّرْ عَلَيَّ رَيْجَ الْجَنَّةِ وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يَشْتَمُ رَيْحَهَا
وَرُوحَهَا وَطِينَهَا۔

”بارالہا! نہ حرام قرار دینا میرے اوپر جنت کی خوشبو کو اور قرار دینا
مجھے اُن لوگوں میں سے جو پہرہ اندوز ہوں گے اُس کی خوشبو اور لطافت و
طافت سے“

پہلا جزو آخرت کے ساتھ متعلق ہے۔ اور دوسرا جزو ”مجھے اس عجاظت
میں سے نہ قرار دینا جس کے ساتھ یہ سلوک ہو گا“ یہ دنیا سے متعلق ہے
یعنی افعال و اعمال کے لحاظ سے میں اس جماعت کا فرد نہ ہوں۔ جو بوتے
جنت سے اپنی بد اعمالیوں کے باعث محروم ہوگی۔

۴۔ اس کے بعد چہرہ پر پانی ڈالے گا۔ یہ پہلا واجب جزو ہے وضو کا۔
اس وقت چہرہ کا غبار دور ہوتا ہے اور چہرہ صاف ہوتا ہے مگر اس وقت
یاد آنا چاہیے کہ روز قیامت دو طرح کے لوگ ہوں گے کچھ وہ ہوں گے جن کے
چہرے صاف اور نورانی ہیں وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ صَافِحَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ

اور کچھ چہروں پر ہوا بیاں اُڑ رہی ہوں گی۔ اور سیاہی دوری ہوئی ہوگی
وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرٌ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
لِفَجْرِ ۙ

ایک جگہ ارشاد ہوا ہے اَمَّا الَّذِيْنَ اَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ
هُم فِيْهَا خَالِدُونَ۔ جن لوگوں کے چہرے سفید نورانی ہوں گے وہ خدا کی رحمت
میں ہوں گے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اس تفریق کا لحاظ کرتے ہوئے چہرہ دھوتے وقت دعا کی جاتی ہے۔

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَسْوَدُّ فِيْهِ الْوُجُوْهُ وَلَا تُسَوِّدْ وَجْهِيْ يَوْمَ
تَبْيَضُّ فِيْهِ الْوُجُوْهُ۔

”خداوند! میرے چہرہ کو روشن رکھنا۔ اس دن جس میں بہت سے چہرے سیاہ
ہوں گے اور میرے چہرہ کو سیاہ نہ بنانا اس دن جب بہت سے چہرے روشن ہوں گے۔“
تھا۔ پھر داہنے ہاتھ کا غسل ہے اس موقع پر چونکہ ترتیب لازم ہے۔ اس لئے
داہنے کی خصوصیت ضرور سامنے آئے گی اور یہ تفریق پیش نظر ہوگی کہ روز قیامت
بعض لوگوں کو داہنے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا۔ یہ اچھے اعمال والے لوگ
ہوں گے اور بعض کو بائیں ہاتھ میں یہ بُرے اعمال کے لوگ ہوں گے۔

اس لئے یہ دعا کرے گا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ وَالْخُلْدَ فِي الْجَنَّةِ

بِكِسَارِيْ وَحَسْبِيْ حِسَابُ الْيَسْبِرَاہِ خداوند! عطا کرنا مجھے نامہ عمل میرے داہنے

اللہ میں اور جنت کی دائمی زندگی حاصل کر لے کو میرے لئے آسان قرار دینا اور
مجھ سے بہت کم حساب کرنا۔

۶۔ پھر بائیں ہاتھ دھونے کے وقت یہ دعا:-

اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَلَا تَجْعَلْهُمَا مَغْلُوكَةً اِلَى عُنُقِي وَاعُوذُ
بِكَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ النَّيَّوَانِ۔

خداوند! نہ عطا کرنا نامہ عمل کو میرے بائیں ہاتھ میں اور ان ہاتھوں کو میرا
گردن کی طرف بندھا ہوا نہ قرار دینا اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔
آگ کی ہتھکڑیوں سے۔

ہاتھوں کا گردن کی طرف بندھا ہونا کتنا یہ سب عملی کوتاہیوں سے قرآن مجید
میں ارشاد کیا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوكَةً اِلَى عُنُقِكَ

۷۔ پھر کا مسح ہے اس وقت یہ دعا پڑھے اللَّهُمَّ غَشِّبْنِي رَحْمَتَكَ وَبَرَ
كَاتِكَ وَعَفْوَكَ خداوند! مجھے اڑھا دے اپنی رحمت اور برکتیں اور معافی۔
۸۔ پھر پیروں کا مسح اس وقت یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ قُبِّبْنِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَنْزِيلِ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَجْعَلْ
سَعْيِي فِيهَا يُزِيلُ عَنْكَ عَنِّي۔

”خداوند! ثابت قدم رکھ، مجھ کو صراط پر۔ اس دن جب قدم لڑا کھڑائے ہوں گے
اور میری جدوجہد کو قرار دے ان باتوں میں جو تجھ کو مجھ سے رضا مند رکھیں۔“

انسان جب اس دنیا میں فرائض و اعمال کے صراط کو صحیح طریقہ پر طے کرے گا۔ تو اُس عالم میں صراط یعنی حقیقت کی گزرگاہ کو بہ آسانی طے کرے گا۔ یہ انسان کے فرائض کی نزاکت ہی ہے جس کے لحاظ سے کہا گیا ہے کہ صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اُس پر ثابت قدم رہنا انسان کی جدوجہد اور خدا کی توفیق کے ساتھ واجب ہے۔ یہ تصورات وہ ہیں جو وضو کے وقت پیدا کئے گئے ہیں اور آپ خیال فرما سکتے ہیں کہ ان سے انسان کی زندگی پر کتنا بہترین اثر پڑ سکتا ہے۔

نماز

یہ اسلام کا وہ فرض ہے۔ جسے محمود دین یعنی مذہب کا ستون کہا گیا ہے۔ اگر غور کیجئے تو تمام مذہب عالم میں آپ کو عبادت کا ایک ہی ایک طریقہ ملے گا مگر ہر عبادت کا طریقہ کسی ایک خاص حیثیت کا حامل ہے۔

کہیں مناجات و دعا ہے۔ اور کہیں کچھ خاص طرح کے افعال و حرکات ہیں۔ کہیں صرف سکوت اور سوئچ کو عبادت قرار دیا گیا ہے مگر کوئی طریقہ عبادت اتنا جامع ہمہ گیر اور مکمل نہیں جتنا اسلام کا طریقہ عبادت نماز ہے۔

اس میں روح کی بھی شرکت ہے۔ اور جسم کی بھی۔ زبان سے بھی یاد ہے اور افعال و اعمال سے بھی۔ اقوال کی حیثیت میں حمد بھی اور تسبیح بھی۔ مناجات بھی ہے اور دعا بھی، افعال میں جتنے درجے اظہارِ خضوع اور تذلل کے ہوتے ہیں سب موجود ہیں۔ مودب کھڑا ہونا اور پھر نصف قد سے جمعنا اور آخر میں پیشانی کا خاک پر رکھ دینا۔ ہرگز دنیا کے کسی مذہب میں سوائے اسلام کے اس طرح کا مکمل طریقہ عبادت نہیں پایا جاتا۔

ایک نندہ مذہب کے لئے ایک اس طرح کا طریقہ ہونا ضروری ہے جو عبودیت خالق کا احساس پیدا کرتا رہے۔ یوں تو ہر شخص جن ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اُن ہی کے مذہب کو اپنا مذہب کہتا ہے۔ مگر اُسی حد تک ہے کہ جب کوئی پوچھے کہ تمہارا مذہب کیا ہے تو وہ بتلا دے کہ میرا یہ مذہب ہے۔ مگر اس کا تصور اور خیال قائم رہنا ضروری نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عقیدہ کا اثر انسان پر اتنا ہی زیادہ پڑ سکتا ہے۔ جتنا وہ زیادہ انسان کے پیش نظر رہے۔ مذہب کا اصل اصول اور بنیاد و روحانیت خدا کا اعتقاد ہے

انسان اپنے خدا کو یاد رکھے گا۔ تو اسے احساس پیدا ہو گا کہ مجھے کن صفات کا حامل ہونا چاہئے۔ کون کام کروں۔ جن سے خدا خوش ہو۔ اور کون کام ترک کروں تاکہ خدا ناراض نہ ہو۔ دوسری چیز آخرت کی یاد ہے۔ اس کا بھی اثر انسان کے افعال و اعمال پر پڑتا ہے۔

وہ انسان اپنے فرائض کو نظر انداز کر دیتا ہے جو دنیا کی آسائشوں میں مبتلا ہو کر آخرت کا خیال دل میں نہیں لاتا۔ مگر وہ بندگانِ خدا جن کے پیشِ نظر یہ ہے کہ ہم کو یہاں کے بعد ایک دوسرا عالم دیکھنا ہے جہاں اعمال کا حساب ہو گا۔ اور اچھے اور بُرے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ کبھی اپنی ہواؤں ہو س کی رُو میں آگے نہیں بڑھتے۔

اعتقادی و خیالی حیثیت سے یہ دونوں عقیدے انسانوں کی اصلاح کے لئے کافی ہیں۔ یعنی ان دونوں عقیدوں کے بعد ہر شخص کو یہ تصور پیدا ہو سکتا ہے کہ مجھے ایسے کام کرنا چاہئیں جن سے خدا رضا مند ہو۔ اور آخرت میں مجھے سزا ملے۔

مگر علمی حیثیت سے جب تک کوئی بتلانے والا نہ ہو کہ وہ کون لاتے ہیں جن سے خدا رضا مند ہو گا۔ اور جن سے آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اُس وقت تک ان دونوں عقیدوں کا فائدہ مرتب نہیں ہو سکتا۔

وہ رسول کی ذات ہے جو خالق و مخلوق کے درمیان رابطہ قائم کرتی ہے۔ رسول کے تعلیمات اپنے زمانہ کے لوگوں کے لئے تو بالمشافہ حاصل ہوتے تھے۔ اگر آپ کی وفات کے بعد آپ کی یاد دہلوں میں قائم نہ رہے تو آپ کے وجود کے برکات آخری نسلوں تک نہیں پہنچ سکتے۔

ضرورت ہے کہ آپ کی بھی یاد قائم رہے۔ تاکہ آپ کے تعلیمات اور آپ کی سیرت سے بعد کی نسلیں اسی طرح فائدہ اٹھائیں۔ جس طرح آپ کے زمانہ کے لوگ خود آپ کی ذات سے فائدہ اٹھاتے تھے۔

یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن میں اسلامی نقطہ نظر سے کسی افتراق کی گنجائش نہیں ہے۔ اور مشفقہ حیثیت سے اسلام کے اصول اعتقاد ہیں۔ اسلام کا اہم فریضہ نماز ان تینوں چیزوں کی یاد قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ خالق کی یاد، روزِ آخرت کی یاد اور رسول کی یاد، سب اس کی بدولت مسلمانوں کے دلوں میں تازہ ہوتی رہتی ہے۔

ہمارے نزدیک رسول نے اپنے بعد کے لئے بھی کچھ ہستیاں چھوڑی تھیں جن کے افعال و اعمال تعلیمات الہی کے آئینہ بردار تھے۔ ان کی یاد قائم رکھنے میں رسالت مآب نے بڑا اہتمام کیا تھا۔ اور وہ اہل بیت رسول تھے۔ ہمارے نزدیک نماز میں ان کی یاد بھی قائم رکھی گئی ہے۔

وہ شہید کے بعد درود کی منزل ہے جہاں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور ہم نہیں بلکہ امام شافعی بھی اس کو جزو نماز سمجھتے ہیں۔ اور بغیر ذکر اہلبیت کے نماز کو باطل قرار دیتے ہیں۔
ان کا یہ شعر مشہور ہے۔

كَفَاكُمْ مِنْ عَظِيمِ الْفَضْلِ آتَاكُمْ
مَنْ تَزِيَّلَ عَنْكُمْ لَا صَلَوةَ لَهُ

آپ کے لئے اے اہل بیت رسولؐ یہ فضیلت بہت کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز قابل قبول نہیں۔

یاد رکھئے کہ رسولؐ یا اہل بیت رسولؐ کی یاد قائم رہنے سے خود ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے انہیں تو اپنی ظاہری زندگی سے خود فائدہ کب پہنچا بلکہ انہیں تو پتھر کھانا پڑے بخش و خاشاک پھینکے جانے کی توہین برداشت کرنا پڑی۔ اور وہ اذیتیں اٹھانا پڑیں کہ خود فرمایا مَا أُوذِيَ نَبِيٌّ قَطُّ كَمَا أُذِيَّتْ كَسِي نَبِيٌّ كَوَيْهَ تَكْلِيْعَيْنِ نَهِيْنَ مِهْنَجَانِيْ كَيْسٍ جو مجھ کو پہنچائی گئیں ان کے ان خدمات و تعلیمات سے جو زندگی بھر انہوں نے انجام دئے خلق

خدا کو فائدہ پہنچا۔ اور ان کی یاد قائم رہنے سے بھی خلق خدا ہی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ اسلام کا حکم نماز ہے جو ان کی یاد قائم رہنے کا باعث ہے اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ کم از کم دن میں پانچ مرتبہ۔ اسے کوئی معمولی بات سمجھے

کسی فارسی شاعر نے یہ مضمون کہا ہے کہ متواتر باراں کے قطرے جب پتھر پر گرتے ہیں تو اس پر بھی نشان بن جاتا ہے۔ قطرہ باراں کی ہستی کو دیکھئے اور پتھر کے ایسے سخت جسم کو مگر مسلسل و متواتر چوٹ سے وہ پتھر پر اپنا اثر پیدا کرتا ہے۔

پھر یہ پے درپے کی یاد دہانی جو نماز کے ذیل میں ہوتی ہے کیا خالی جاسکتی ہے؟ پتھر کا ایسا سخت دل بھی ہو تو ممکن ہے کبھی نہ کبھی ضرور متاثر ہو جائے۔

نماز کے ان مقاصد کا اظہار ائمہ معصومین نے اپنے احادیث میں کیا، محمد بن سنان کا مراسلہ ہے امام رضاؑ کی خدمت میں جس میں کچھ مسائل دریافت کئے ہیں، اسی میں نماز کی مصلحت کا بھی سوال ہے حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا۔

إِنَّ عِلَّةَ الصَّلَاةِ أَنْهَا اقْرَادَ بِالرُّبُوبِيَّةِ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَخَلْعَ
الْأَنْدَادِ وَقِيَامَ بَيْنِ يَدَيْ الْمَجِيبِ رَجُلٍ جَلَّالٍ بِالذَّلِّ وَالْمُسْئَلَتِ
وَالْحَضْعِ وَالْإِعْتِرَافِ وَالطَّلِبِ لِأَقَالَتِ مَنْ سَالَفَ الذُّنُوبَ وَوَضَعَ
الْوَجْهَ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّ يَوْمٍ اعْظَامًا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَأَنْ يَكُونَ ذَاكِرًا غَيْرِنَا
وَالْبَطْرَ وَيَكُونَ خَاشِعًا مَتَذِلًّا لِرَأْغِبِ طَالِبِ الزِّيَادَةِ فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا
مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِيجَابِ وَالْمُتَدَامَةِ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِاللَّيْلِ

نظام زندگی

والتَّاهِرَاتِ لَيْسَ الْعَبْدُ سَيِّدًا وَمَدْبُورًا وَخَالِقًا فَيَبْطُلُ لِيُطْفِئَ وَيَكُونَ
فِي ذِكْرِهِ لِرَبِّهِ وَقِيَامِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ زَجْرًا لِمَنِ الْمَعَاصِي وَمَا نَعَالَ

عَنِ الْوَأَعِ الْمَضَامِ

نماز کی مصاحت یہ ہے کہ اس میں خداوند عالم کی ربوبیت کا اقرار ہے اور غیر
خدا سے علیحدگی کا اظہار ہے اور خدائے جبار کی بارگاہ میں فروتنی اور انکسار
کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اول اپنے گناہوں کا اعتراف اور گزشتہ گناہوں کی
معافی کی درخواست ہے اور پھر ہر کارکن ہے زمین پر ہر روز خداوند عالم کی
عظمت کے اظہار کے لئے۔ یہ ہے پہلا شعبہ میرے بیان کا جس میں میں نے
ثابت کیا تھا کہ عبودیت کے حقیقی طریقے ہیں وہ کس طرح جامعیت و ہمہ گیری
کے ساتھ نماز میں موجود ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس نماز کے ذریعہ سے
انسان کو یاد قائم رہتی ہے۔ اور وہ بھولنے نہیں پاتا اور نہ خود سر ہوتا ہے
اور وہ ہمیشہ اپنے خدا کے سامنے سر جھکا رہتا ہے اور اس سے دین
دنیا میں لیاوتی کا طلب گار ہوتا ہے۔ نماز کے ذریعہ سے رات دن ہر
وقت بندہ کو خدا کا یاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ بندہ اپنے مالک
اور مدبر اور خالق کو بھول نہ جائے اور سرکش و خود سر میں مبتلا نہ ہو۔
اور یہ کہ اپنے خدا کو یاد کرنے اور اس کی بارگاہ میں حضور کی احساس سے
وہ گناہوں سے باز رہے گا اور بہت سے نقصانات سے محفوظ رہے گا۔

ہونے پائے۔ اس لئے نماز کا فرض عائد کیا جس میں روزانہ پانچ مرتبہ یہ رسول کو یاد کر لیتے ہیں۔ اور ان کے نام کا بلند آواز سے اعلان کرتے ہیں۔ اور ان پر نماز اور ذکر الہی کی پابندی اس لئے عائد کی گئی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے غافل نہ ہوں اور اسے بھول نہ جائیں جس سے اس کا ذکر محو ہو جائے۔ اس حدیث میں صاف طور سے نماز کو تعلیمات رسول اور ذکر رسول کے بقا کا بھی ذریعہ بتلایا گیا ہے۔

بے شک یہ تعجب ہے کہ اس قائم اور برقرار یاد دہانی کے ساتھ مسلمان خود نماز کے بارے میں تعلیم رسول کو کیونکر بھول گئے جس کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ نماز کا طریقہ کیا تھا۔ رسول ہاتھ سینہ پر رکھتے تھے یا زیر سینہ یا زیر شکم یا ہاتھ کھول کر پڑھتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا یہ منشا یہ تھا کہ رسول کی یاد متفقہ طور پر قائم رکھی جائے۔ مگر کچھ درانداز لوگ مسلمانوں میں ایسے آگئے تھے جو قصداً رسول کی تعلیم کو مشکوک بنانا چاہتے تھے۔ لیکن جتنا بھی ان لوگوں نے اس سلسلہ میں کوشش کی ہو۔ پھر بھی وہ مسلمانوں سے اصل نماز کو نہیں مٹا سکے۔ اور جب تک نماز دنیا میں قائم رہے رسول کی یاد بھی اس کے ساتھ قائم رہے۔

اوقات

نماز اصول دینیہ اور ارکان مذہب کی یاد قائم رکھنے کے لئے ہے۔

اس کے لئے ایسے اوقات کا انتخاب کیا گیا ہے جس وقت دماغ کشمکش
دنیا سے کسی قدر علیحدہ ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب شور و غل بردار ہو، ہنگامہ ہو رہا
ہو، آپ کسی سے کوئی بات کہئے تو وہ اس کو مشکل سے یاد رہے گی لیکن
ایسے وقت جب تنہائی ہو، آپ ہوں اور وہ ہو اس وقت کچھ کہئے تو
وہ اس کے ذہن نشین ہو جائے گا۔ اور وہ اسے زیادہ تر فراموش نہ کرے
گا۔ اب دیکھئے ایک طرف صبح کی نماز کا وقت، یہ وہ موقع ہے کہ جب
دنیا میں سناٹا ہے۔ اہل دنیا خواب غفلت میں ہیں اور پوری رات عیش و
واب میں گزارنے والے بھی اس وقت مائل خواب میں ہیں۔ اس وقت خدا
کابندہ مصلے پر اپنے خدا کو یاد کرتا ہے۔ دوسری طرف عشاء کی نماز، تمام
نمازوں کے اصولوں کے خلاف اس میں تعجیل کے بجائے تاخیر کو افضل قرار
دیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جتنا سونے کے وقت سے قریب ہوتا ہے ترجیح
مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سکون چھا جائے، انسان خواب راحت کی
لف متوجہ ہونے کے پہلے خالق کو یاد کر لے۔

آج کل طبی حیثیت سے بھی تحقیق کیا گیا ہے کہ سونے کے وقت پر اور
سو کے اٹھ کر جس نقش کو دماغ میں قائم کیا جائے وہ بہت مستحکم ہوتا ہے
صبح اور عشاء کے لئے یہی دو وقت منتخب کئے گئے ہیں۔ اب رہ گئی

درمیان کی نمازیں اس کے لئے بھی بعد زوال کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ جس وقت دن کے حصّوں میں سب سے زیادہ سکون ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد اور غروب سے پہلے، صبح اور سہ پہر کے وقت دنیا کی پہل پہل اور رولتھ کے مابین دوپہر کا وقت ایک حد تک ستائے گا ہے اس میں ظہر اور عصر کی نماز رکھی گئی۔

غروب آفتاب کا وقت، دن اور رات کی درمیان فی منزل اس میں فطرتاً ایک خاص سکون ہوتا ہے جبکہ دریاؤں کی رفتار بھی ٹھہر ہی ہوئی، ہوا میں بھی سکون، طائر وں میں بھی خاموشی ہوتی ہے۔ اس وقت ایک نماز رکھ دی گئی ہے۔ یہ اسی لئے ہے کہ خالق کی یاد انسان کے دلی و دماغ کو متاثر بنا سکے۔ اور اس میں احساسِ عبودیت قوت کے ساتھ پیدا ہو۔

پھر یہ دیکھئے کہ جس طرح جسم انسانی کے لئے ورزہ نشیں ہوتی ہیں۔ ورزش کو دیکھئے تو اس میں کوئی ایک جزو خاص اثر اور فائدہ نہیں رکھتا۔ مگر ایک ہی عمل کی تکرار جسم پر اثر ڈالتی ہے معمولی سی چیز مشی یا چھل قدمی۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ صحت جسمانی کیلئے مفید ہے اور اس کا اثر جسم پر پڑتا ہے مگر اس کا ہر جزو یعنی ایک ایک قدم وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک گام کوئی بھی وقت نہیں رکھتا۔ مگر یہی گام جب متصل ہو جاتے ہیں اور پے درپے پڑتے ہیں

تو ایک ورزش کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اس سے انسان کے جسم کی تربیت ہوتی ہے۔

یوں ہی روحانی اور اخلاقی تربیت ہے۔ آپ ممکن ہے کہ ایک دفعہ کسی کی خاطر اپنی نیند کو اچاٹ کر دیجئے۔ اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ بلکہ ممکن ہے آپ کے نفس پر اس کا خراب اثر پڑے لیکن آپ برابر دوسرے کے لئے اپنی نیند کو خراب کرتے رہیں۔ اور عذر نہ کریں تو آپ کے نفس میں اتار اور خدمتِ خلق کا وہ ملکہ پیدا ہوگا جو ہر ایک انسان میں نہیں پایا جاتا۔ عبادتِ خدا تقویٰ اور پرہیزگاری اور مذہبی حیثیت سے ہر انسانی کمال کا رمز ہے۔ نفسانی خواہشوں کا مقابلہ کرنا، اسی کو جہاد بالنفس کہا گیا ہے اور اسی کے لئے شاعر نے کہا ہے۔ ع

بڑے موذی کو مارا نفسِ امارہ کو گر مارا

یہ نماز حقیقتاً ایک ورزش ہے نفسانی خواہش سے مقابلہ کرنے کی۔ وہ صبح کا سہانا وقت، وہ وقت جب نسیمِ سحری کے جھونکے تھپک تھپک کر سلانا چاہتے ہیں۔ جب نرم بستر اور گرم تکیہ لیٹے رہنے کی دعوت دے رہا ہے۔ جس وقت ہم رنگی جماعت سو رہنے کی ترغیب دے رہی ہے، کیونکہ اربابِ دنیا اور اہلِ نشاط سب مصروفِ خواب ہیں۔ یاد رکھئے کہ جاگتے ہوؤں میں جاگتا مشکل نہیں۔ مگر سوتے ہوئے مجمع میں

بیدار ہونا بہت دشوار ہے۔ اس وقت خدا کا بندہ بستر کو چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر جاڑے کا زمانہ ہے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے۔ اور محراب میں آکر اپنے خدا کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے کیا یہ فردن شناسی کی کوئی معمولی شق ہے؟ اگر انسان اس میں پورے طور پر ثابت قدم رہے۔

نماز ختم ہوئی۔ اب انسان کو اپنے دنیوی کاموں میں لگ جانا چاہئے دن بنایا گیا ہے کسب معاش کے لئے۔ خود ارشاد کیا ہے کہ:-

جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَشَيْكُو فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
میں نے رات اور دن کو اس لئے قرار دیا ہے کہ اس میں سکون اور آرام اختیار کرو۔ اور اس سے فائدہ حاصل کرو۔ مفسرین سے پوچھئے تو وہ بتلائیں گے کہ فائدہ حاصل کرنے سے مراد طلب معاش ہے۔

وہ لوگ جو نماز صبح کے لئے اٹھتے کے عادی نہیں ان کا دن کا بہت حصہ بھی سونے کی نذر ہو کر بیکار چلا جاتا ہے۔ مگر نماز صبح کی عادت دن کے کہیں حصہ کو بے کار جلنے نہیں دیتی۔ اب جیسے کسب معاش کیجئے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں تک کہ ابتدائی نافلہ کی نماز تک کہ اس وقت کو مگر وہ قرار دیدیا گیا ہے اب دوپہر تک کسب معاش کیا دوپہر بھر کے کام کے بعد مزدور بھی تھوڑی دیر کی چھٹی لیتے ہیں۔

دکاندار دکانوں ہی پر سبھی کچھ دیر آرام کے لئے لیٹ جاتے ہیں۔ اب
 بے اختیار دل چاہتا ہے کہ کھانا کھایا ہے تو سو رہیں۔ آرام لیں۔ اس وقت
 فجر کی نماز قرار دی گئی ہے۔ سوتا ہے تو سولینا بعد کو مگر اپنے خالق کی عبودیت
 کا احساس ہو تو ذرا بارگاہ میں حاضر ہو کر چار رکعت نماز پڑھتے جاؤ۔
 بلکہ اگر نماز ہے اس کے بعد قیلولہ کیجئے۔ نافلہ کے لحاظ سے فریضہ عصر کا
 وقت ہٹا کر رکھا گیا ہے۔ اور نافلہ کا وقت اتنا وسیع رکھا گیا ہے کہ اتنی
 دیر میں کچھ آرام بھی لیا جاسکتا ہے اور دل چاہے تو نافلہ بھی پڑا کیا جاسکتا
 ہے۔ پھر اب کام کا وقت آ رہا ہے۔ پھر مئی کا ہنگام ہے۔ بجلدی ہے کہ
 ہائیں اور سودا بچپنا شروع کریں۔ فرض کا احساس کہتا ہے کہ نہیں
 ابھی چار رکعت نماز عصر کی اور پڑھیں پھر جا کے اپنے کام میں لگیں۔
 بچے اس کے بعد دن ختم ہوا۔ اور رات آ رہی ہے۔ رونق بازار ابھی
 ابھی شباب پر تھی۔ اور پھر رات کو چراغوں کی روشنی میں ابھی ابھی
 شباب پر آجائے گی۔ ایک ذرا سا وقفہ جو چراغ جلنے کے وقت کا ہے
 اس وقفہ کو بیکار نہ جانے دو۔ مغرب کی نماز پڑھ لو۔ اب دکان بڑھا
 دی گئی ہے۔ دن بھر کا متھکا ماندہ انسان گھر آیا ہے۔ ممکن ہے کھانا بھی کھا
 چکا ہو۔ اب تو جہاں آ رہی ہیں۔ اور دل چاہتا ہے کہ کوئی کام نہ کریں اور
 بس سو رہیں مگر قانون کہتا ہے کہ ابھی عشاء کی نماز باقی ہے۔ چار رکعت

نماز پڑھو جس طرح دل چاہے۔ پھر آرام کی غیبت سوؤ۔ خدا کا بندہ کھڑا ہوتا ہے چار رکعت نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد بستر پر جا لگتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دنیوی اشغال کی منزل پر بادِ الہی کے پہرے بٹھلا دیے گئے ہیں، ہر مرتبہ کام شروع کرنے سے پہلے نماز، کام شروع کرنے کے بعد نماز، سوکرا اٹھنے کے بعد نماز، سوتے وقت نماز اور جو اپنے دنیوی اشغال کے ساتھ ان فرائض کے حق کو ادا کرتا رہے، یقیناً ایک کامیاب بندہ ہے۔ اور اسے خداوندی فرائض کے ادا کرنے میں نفس پر قابو حاصل ہو گیا ہے۔ جس کے نتیجہ میں بہت سے معاصی کے ترک کرنے میں اسے کامیابی ہو سکتی ہے۔

یہ نتیجہ ہے نماز کا اور اسی لئے ارشاد ہوا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

ایک ضروری تشریح

اوقات نماز کی افادہ میں حیثیت کے تذکرہ میں ہمیں نے کاروباری افراد کو سامنے رکھا ہے۔ کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو مقصدِ حیات کو پورا کرتے ہیں اور حرکت و عمل کے برکات سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ ان زندہ و رگورہ سالوں کا ذکر نہیں ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو سکون و تعطیل کی بدولت موت کا مرادف بنا لیا ہے۔ یہ اگر نمازیں بھی پڑھیں تو ان کی کوئی

خاص توصیف نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو مقام مدح میں ارشاد ہوا ہے وہ یہ ہے کہ رِبَّالْاَمْوَالِ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَتُهُمْ وَلَا بَيْعُهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔
 وہ لوگ کہ جن کو تجارت اور بیع و خرید سے غافل نہیں کرتی۔ امام نے بتلایا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تجارت اور خرید و فروخت کرتے نہیں یہ غلط ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ تجارت اور خرید و فروخت کرتے ہیں اور پھر بھی نماز اور ذکر الہی سے غافل نہیں ہوتے۔

یہی ہے خدا کی نگاہ میں قابلِ عزت اور اسی کی قرآن میں مدح ہوئی ہے

نماز کا اعلان عام یعنی اذان

جس طرح نماز خدا کے یاد دلانے کا ذریعہ ہے اسی طرح نماز کے یاد دلانے اور بے خبر لوگوں کے باخبر بنانے کے لئے اذان کا حکم ہوا ہے۔
 حضرات اہل سنت نے اذان کی تشریح کے سلسلہ کو وحی الہی سے بالکل علیحدہ کر لیا ہے۔ ان کے نزدیک وہ بعض صحابہ کے خواب دیکھے پر مبنی ہے۔

مگر شیعہ مذہب کے روایات کے مطابق عبادت کا کوئی جزو وحی الہی سے جدا نہیں ہو سکتا۔

وہ ہرگز خواب و خیال پر مبنی نہیں ہوتا اور پھر خواب بھی اگر رسول

کا خواب ہوتا تو اسے وحی کا ایک شہسہ قرار دیا جاسکتا تھا۔ ایک عام انسان
کا خواب اور اس پر رسول کی طرف سے عبادت کی تشکیل یہ ناممکن ہے۔
ہمارے یہاں اس باب میں جو روایت ہے وہ حسب ذیل ہے اسی سے
آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر مسلمانوں کو اس باب میں وحی کے انکار کی کیا ضرورت
پیش آئی۔

منصور بن حازم کی روایت ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں:-

لما سبط جبرئیل بالاذان علی رسول اللہ کان لاسہ فی
جہر علی فاذن جبرئیل واقام فلما انتبه رسول اللہ
قال یا علی سمعت قال نعم قال حفظت قال نعم قال

ادع لی بلالا فعلنہ فعلہ۔

”جبرئیل اذان کے کریم اللہ کتاب پر نازل ہوئے تو اس وقت تک
کہ حضرت علی بن ابی طالب کی آغوش میں تھا۔ جبرئیل نے اذان کہی اور
اقامت کہی جب رسالتہات نے آنکھ کھولی تو پوچھا، یا علی تم نے
عرض کیا۔ ہاں فرمایا، حفظ بھی کر لیا؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا، بلال کو
بلال لاؤ۔ انہیں تسلیم دے دیں۔ چنانچہ بلال کو اذان و اقامت کی
تعلیم فرمائی۔“

اس واقعہ میں حضرت علی کی تھوڑی سی شہرت نے لوگوں کو آگاہ

کیا کہ وہ سرے سے وحی کا ہی انکار کر دیں چاہے اس سے شان رسالت کو صدمہ پہنچ جائے۔

امام جعفر صادق سے مروی ہے:-

انه لعن قوما زعموا ان النبی اخذ الاذان من عبد الله بن زید
آپ نے لعنت فرمائی اس گروہ پر جس کا خیال ہے کہ رسول نے اذان کو
عبد اللہ بن زید سے اخذ کیا۔ آپ فرماتے تھے:-

ینزل الوحي علی نبی کف ترعون انه اخذ الاذان من عبد الله
بن زید۔

وحی تو تمہارے پیغمبر پر نازل ہوتی تھی اور پھر بھی تم سمجھتے ہو کہ اذان کو
عبد اللہ بن زید سے اخذ کیا۔

دوسرے مذاہب میں بھی اوقات عبادت کے اعلان کے کچھ طریقے ہیں
جیسے ناقوس یا باجا۔ سلاطین کے یہاں نوبت خانہ نقارہ وغیرہ۔ آپ کے
یہاں کارخانوں میں مزدوروں کو غل کی دعوت دینے کے لئے بھونپو کی
آواز بلند ہوتی ہے۔ مگر وہ سب اپنے مقاصد کے لحاظ سے باوجود صدا
رکھنے کے خاموش ہیں۔ یعنی جو شخص جانتا ہے اس کو وہ خود نہیں بتا سکتے
کہ وہ کس چیز کے منادی ہیں۔ کس مقصد کے حامل ہیں۔ اور کس جماعت سے
تعلق رکھتے ہیں۔

مگر اسلامی نماز کا اعلان عام جو اذان کے ذریعہ سے ہوتا ہے وہ اپنے تمام مقاصد کا ترجمان ہے۔ اس میں صرف آواز ہی نہیں بلکہ الفاظ ہیں۔ اور وہ اپنی جماعت کے تمام خصوصیات کے حامل ہیں۔

سب سے پہلا جزو ہے اللہ اکبر۔ خدا کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اس میں اللہ کی بے انتہا عظمت کا اقرار ہے۔

کبیر کے معنی بڑا اور اکبر کے معنی کسی دوسری چیز سے زیادہ بڑا۔ اس میں ایک غیر کا تصور مضمین ضرور ہے مگر اللہ اکبر کے الفاظ میں اس غیر کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس سے اس کے معنی میں وسعت و عمومیت پیدا ہو گئی ہے۔

غور کیجئے تو ان بہت سی باتیں اپنے ضمیر اور حقانیت کے خلاف کر گزرتا ہے۔ دوسری طاقتوں سے متاثر ہو کر اور وہ اسباب جن سے ایک شخص دوسرے شخص کی طرف یا اس کے سامنے جھکتا ہے: تین ہیں ایک لالچ، دوسرے خوف، تیسرے اس کی بزرگی کا احساس۔ لالچ کی وجہ سے دوسرے کی طرف جھکتا ہے۔ خوف سے دوسرے کے سامنے جھکتا ہے۔ احساس بزرگی سے اس کی طرف میلان بھی ہوتا ہے اور اس کے سامنے سر بھی خم ہوتا ہے۔

مگر ایک لالچ اسی وقت انسان کو متاثر بنائے گی جب اس سے

بڑی لالچ مقابل میں نہ ہو۔ ایک خوف اسی وقت متاثر کرے گا جب اس سے بڑا خوف نہ ہو یا ایک عظمت اسی وقت مرعوب کرے گی جب اس سے بڑی عظمت نگاہ کے سامنے نہ ہو۔

اسلام نے چاہا ہے کہ تمام ان جذبات کے مقابلہ میں جو انسان کو حقانیت کے خلاف عمل پر مجبور کرتے ہیں ایک ایسا احساس پیدا کیا جائے جو ان سب سے بالاتر ہو۔

لیکن ایک کرفظ کے بعد اگر کسی خاص شے کا تذکرہ ہو جاتا تو معنی محدود ہو جاتے کیونکہ وہ شے یا محل طمع ہوتی یا مورد خوف ہوتی یا مرکز عظمت سمجھی جاتی۔ مگر جب کہ کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہوا تو اس میں ہمہ گیری پیدا ہوتی اب مطلب یہ ہے کہ اگر تم دنیا میں کسی چیز سے توقع رکھتے ہو تو یاد رکھو کہ سب سے بڑی توقع خدا کی ذات سے ہے۔ اگر کسی کا خوف رکھتے ہو تو یقین سمجھو کہ سب سے بڑا خوف خدا سے ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی کی ذاتی بڑائی سے متاثر ہو تو سب سے بڑی ذات خدا کی ہے اس لئے ہر وقت اس کی رضا مندی کا خیال رکھو اور دنیا میں کسی کا خیال نہ کرو۔ اس سے انسان میں بے نیازی، آزاد منش، خود اعتمادی اور خود داری پیدا ہوگی۔

وہ دنیا میں کسی غلط جذبہ سے متاثر نہ ہوگا۔ اور ہمیشہ حق گوئی

اور حق پرستی کو اپنا شعار رکھے گا۔

آپ دیکھئے تو نماز اور اس کے متعلقات میں اس تکبیر پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ وہ سرنامہ اذان بھی ہے، سرنامہ اقامت بھی اور سرنامہ نماز بھی۔ نماز میں ہر حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کے موقع پر بھی تکبیر قرار دی گئی ہے۔ اور بطور تعقیب نماز کے خاتمہ پر بھی تین مرتبہ تکبیر کا حکم دیا گیا ہے۔

خود اذان میں تعداد کے لحاظ سے تمام اجزاء پر اسے فوقیت دی گئی۔ دوسرے جزو اگر دو مرتبہ ہیں تو وہ چار مرتبہ شروع میں اور دو مرتبہ خاتمہ کے قریب۔ نہیں کہا جاسکتا کہ اسے چار مرتبہ کس لحاظ سے قرار دیا گیا ہے۔ مگر ایک بلند منارہ پر پکڑے ہو کر اگر دو دور دور کے لوگوں تک آواز پہنچانا ہو اور ایک دفعہ اللہ اکبر مشرق کی طرف رخ کر کے ایک دفعہ مغرب کی طرف منہ کر کے، ایک دفعہ جنوب کی طرف متوجہ ہو کر اور ایک دفعہ شمال کی طرف کہا جائے۔ تو ہر سمت کے انتہائی حدود امکان تک یہ آواز پہنچ جائے گی کیونکہ آواز کا قاعدہ ہے کہ جس طرف رخ کر کے صدا دی جائے ادھر زیادہ دور تک جاتی ہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعد کے اجزاء کی آواز جتنے کانوں تک پہنچ سکتی ہے اس سے زیادہ کانوں تک اللہ اکبر کی آواز پہنچاٹی جا سکتی ہے۔

اذان اور اقامت کے موقع کے علاوہ بھی صدرِ اقل میں اس کی عظمت کا احساس رکھنے والے اس کا موقع یہ موقع استعمال کرتے تھے اور اس میں وہ ہیبت ہوتی تھی کہ اہل باطل لرزہ بر اندام ہو جائیں۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کا قاعدہ تھا کہ جہاں میں حب کسی کو قتل کرتے تھے تو تکبیر کہتے تھے۔ چنانچہ لیلۃ النہر یہ میں آپ کی تکبیروں کے شمار کو ہی سے آپ کے مقتولین کی تعداد کا اندازہ کیا گیا۔ مگر یاد رکھئے کہ ہر شے کا غلط استعمال اس کی عظمت و اہمیت کو ختم کر دیتا ہے۔ مسلمانوں نے ایسے ایسے غلط موقعوں پر اس نعرہ کو زبان پر جاری کیا کہ اب اس میں کوئی وقعت باقی نہیں رہی۔ انتہا یہ کہ کہا جاتا ہے کہ روزِ عاشورہ فرزندِ رسولؐ کے قتل پر بھی تکبیریں کہی جا رہی تھیں۔ ایک عرب شاعر نے کہا ہے:-

دیکھو ہون بان قتلت و ختم قتلو ابک التکبیر و التہلیل
(اے حسینؑ) یہ لوگ آپ کے قتل پر تکبیریں کہہ رہے ہیں حالانکہ انہوں نے آپ کے ساتھ خود تکبیر و تہلیل کو قتل کر دیا۔

آج بھی مسلمانوں کی زبانوں پر اللہ اکبر کے لعرے ستائی دیتے ہیں۔
 بعض ایسے موقعوں پر جب ان کے حملوں کا رخ مسلمانوں ہی کی طرف ہوتا
 ہے جس پر اسلام ملامت کرتا ہے اور دین و مذہب فریاد می ہوتا ہے۔
 خیر اس کو جانے دیجئے مسلمانوں کے غلط طرزِ عمل کی ذمہ داری اسلام
 پر تو نہیں ہے اور اس سے ہرگز اللہ اکبر کی اس عظمت و اہمیت پر
 کوئی اثر نہیں پڑتا جو واقعاً اس کو حاصل ہے۔

چار مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد دوسرا جزو ہے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ
 اِلَّا اللّٰهُ یہ توحید کے اس مسلک کا اعلان ہے جو اسلام کا حقیقی نصب العین ہے
 یوں تثلیث کے حلقہ بگوش توحید فی التثلیث کے پردے میں وحدت
 کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور آریہ و ہرم کے لوگ بھی موجود ہونے
 کے دعویدار ہیں۔ مگر سچی توحید کا پتہ اسلام کے سوا کہیں نہیں ہے۔
 جہاں تک اللہ کے وجود کا اقرار ہے مشرکین بھی اس کے مقرر تھے۔
 چنانچہ وہ کہتے تھے مَا نَعْبُدُہُمْ اِلَّا لِيَقْرَبُوْنَا اِلٰی اللّٰهِ زُلْفٰی ہم ان صنام
 کی پرستش اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کی بارگاہ سے قریب کر دیں اور خالق
 آسمان و زمین بھی وہ اللہ کو سمجھتے تھے۔ ارشاد ہوا ہے :-

لَیْسَ سَمًا لِّتَعْبُدُوْهُم مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَیْقُوْا لَیْسَ اللّٰہُ۔ اگر ان سے

پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ نے؛
 مگر سوال اللہ کے ماسوا دوسروں کی نفی کا تھا۔ اسلام یہ کہتا تھا کہ
 جب خالق وہی ہے تو معبود بھی صرف اسی کو مانو۔ وہ کہتے تھے منہیں
 معبود ہم دوسروں کو بھی مانیں گے۔

آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ "تو لا" ہیں تفرقہ نہ تھا جو کچھ اختلاف
 تھا وہ "تبرا" یعنی بیزاری اور بے تعلقی میں۔ اسلام معبودانِ باطل سے
 بیزاری کا اظہار کرتا تھا اور یہاں سے خلیج افتراق پیدا ہوتی تھی۔ اسلام کے
 اس کلمہ میں کہ لا الہ الا اللہ اسی لئے نفی کو اثبات پر مقدم قرار دیا گیا ہے۔
 اور دنیا اسی نفی کے جزو پر تھا اگر کہا جاتا اللہ حق تو شاید سب اس کے کہنے
 کے لئے آمادہ ہوتے مگر اللہ کے سوا ہر ایک معبود کی نفی کا اعلان تھا۔ جسے
 قبائل عرب اپنے عقیدے پر ضرب کاری سمجھتے تھے اور اسی پر وہ برا فروختہ
 ہو کر رسول سے برسرِ پیکار ہوئے۔ انہوں نے رسالتِ نبی کو لالچ بھی دیا۔
 اور خوف بھی۔ تکلیفیں بھی پہنچائیں اور خون بہانے پر بھی آمادہ ہو گئے
 مگر رسول کی زبان اس کلمہ حق سے خاموش نہیں ہوئی۔ وہ صبر اور استقلال
 اور ثبات قدم کے ساتھ اسی کلمہ کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ دنیا ایک طرف
 اور وہ پیغامِ ربانی کا سناومی ایک طرف اعلان کرتا ہوا کہ:-

قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلَحُوا کہو۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تمہارا ہی بھلا ہوگا۔

دُنیا نے دیکھا کہ مخالفتوں کا سیلاب اُٹھا اور گرد گیا۔ مزاحمتوں کی آمد میاں
 آئیں اور چلی گئیں مگر رسولؐ کے استقلال کا پہاڑ اپنی جگہ سے متحرک نہ ہوا اور
 آخر وہی صدا جو فقط رسولؐ کے لب سے بلند ہو رہی تھی اور دُنیا اسے خاموش
 کرنا چاہتی تھی آج کتنے اعلان کے ساتھ ہر منارہ اور ماڈرن سے بلند ہوتی ہے
 اور دُنیا سنتی ہے کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ۔
 یہ نقرہ رسالتِ نبیؐ کی فتح کا اعلان اور اسلام کی حقانیت کا نشان ہے اور
 اس لئے ضروری حیثیت سے اذان کا جزو قرار دیا گیا ہے۔

دوسرے توحید کی گواہی دینے کے بعد پھر کہا جاتا ہے اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا
 رَسُوْلُ اللّٰهِ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰؐ خدا کے پیغمبر ہیں۔
 یہ رسولؐ کی دامنِ یاس ہے۔ خدا نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے
 فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ تم مجھے یاد کرو تو میں
 تمہیں یاد کروں گا۔ رسولؐ نے اپنی زندگی صرف کرومی خدا کی یاد کرنے میں
 تو خدا نے بھی ہمیشہ کے لئے اپنے ذکر کے ساتھ امتحان کا ذکر لازم کر دیا۔
 پھر رسولؐ کا تذکرہ اذان میں بحیثیت خصوصیات ذاتی کے تھوڑی
 ہے۔ جیسے آپ کا عرب خاندان سے ہونا، قبیلہ قریش سے ہونا، مکی دہشتی
 ہونا یا نذر زید عبد اللہ بن عبد المطلب ہونا، بلکہ یہ تذکرہ تو اس منصب

کے لحاظ سے ہے۔ جو خدا کی طرف سے ان کو عطا ہوا تھا۔ اس لئے وہ حقیقتاً
رسول کے نام کا اعلان نہیں بلکہ اس پیغام کی حقیقت کا اعلان ہے۔ جو
پرسفٹ کے ذریعہ سے دنیا کو پہنچا جس کا نام ہے شریعت اسلام۔

— پیڑ —

اس کے بعد بنو اذنان کی حیثیت سے نہیں مگر جزو ایمان ہونے
کی حیثیت سے کسی قدرتی انتظام کے ماتحت مسلمانوں کے بہت بڑے
علم میں یہ رواج ہو گیا ہے کہ وہ، اَشْمَدُ اَتَّ عَلِيًّا وَبِی اللہ۔ یا اس
کے ہم معنی الفاظ بھی کہتے ہیں۔

”قدرتی انتظام“ میں اس لئے کہتا ہوں کہ اگر علمائے شیعہ نے اپنی
کتابوں میں اس پر کوئی زور دیا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ علماء شیعہ کی کوششوں
کا نتیجہ ہے۔ مگر علماء کا اس باب میں یہ عالم ہے کہ کوئی تو اہل اذان
میں اس کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں کرتا اور کوئی تذکرہ کرتا ہے
نہایت لکھ دیتا ہے کہ یہ جزو اذان نہیں ہے۔ اس صورت میں فرقہ
شیعہ کی یہ ہمہ گیر سیرت ضرور ”قدرتی انتظام“ ہی کا نتیجہ ہے۔
ہر حال احتجاج طبرشی میں ایک روایت ہے جس کا مضمون یہ
ہے۔

کہ جب بھی شہادت رسالت دو تو شہادت ولایت ضرور دو۔

نظام زندگی

اس غموم کے ماتحت اذان میں بھی شہادت ولایت کے کہنے کا حکم نفل ہے۔ اس بنا پر اس کو مستحبی جزو اذان کا سمجھا جاسکتا ہے۔

اب اس کے بعد وہ جبرود ہے جو حقیقتاً نماز کی دعوت دینے والا ہے اور وہ سَحَّ عَلَى الْمَلُوءِ ہے اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ نماز پر آمادہ ہو مگر جو لفظ اس کے لئے اختیار کیا گیا ہے اس میں حیات کا پہلو موجود ہے۔ اب اس کو بچوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے بے حس دل میں روح عمل پیدا کرو۔ اپنی موت کو حیات سے تبدیل کرو۔ بارگاہ الہی میں نماز کی حالت میں حاضری دو۔

سَحَّ عَلَى الْفَلَاحِ یہ نماز کا نتیجہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نماز تمہارے لئے رستگاری کا باعث ہے۔ آؤ اس عمل کی طرف جو خود تمہاری بھلائی اور رستگاری کا ذریعہ ہے۔

سَحَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ یہ اس عمل کے درجہ اور اہمیت کا تذکرہ ہے

یعنی اسے کوئی معمولی چیز نہ سمجھو یہ بہترین عمل ہے۔
 تمام کتب اسلام سے یہ امر ثابت ہے کہ یہ جزو رسول کے زمانہ
 میں اذان میں داخل تھا اور کہا جاتا تھا۔ بعد میں سیاسی مصالح کے
 ماتحت اس کو نکال دیا گیا۔ اس وقت جب مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب
 دی جا رہی تھی تو خیال کیا گیا کہ یہ اگر بہترین عمل نماز کو سمجھ لیں گے تو
 جہاد کی طرف رغبت کم ہو جائے گی۔ لہذا اس جزو کو حذف کر دیا
 گیا مگر ہم تو رسول کی تعلیم اور عمل کے پابند ہیں اور اسی لئے اس کو جزو
 اذان میں ضروری سمجھتے ہیں۔

اس کے بعد پھر آخر میں دو مرتبہ اللہ اکبر ہے جس سے خدا کی بزرگی کا
 دوبارہ احساس پیدا کرایا جاتا ہے۔

خاتمہ پر دو مرتبہ لا الہ الا اللہ اس سے یہ مخصوص فائدہ حاصل ہوا ہے
 کہ اذان کی ابتدا بھی اسم اللہ سے ہوئی اور انتہا بھی اسم اللہ پر ہو گئی۔
 اگر اللہ اکبر آخر میں جزو ہوتا تو آخر میں ذات کے بجائے صفت آتی لیکن
 لا الہ الا اللہ پر اختتام نے اللہ سے ابتدا اور اللہ پر انتہا کر دی۔ اور بتلا
 دیا کہ ہُوَ الْاَوَّلُ وَهُوَ الْاٰخِرُ مِنْهُ اَطْبَدَ اِوْ وَاِلَيْهِ الْمَعَادُ۔

اقامت

اقامت میں بھی تقریباً یہی اس نماز میں صرف شروع میں الشداکبر یہاں نہ مرتبہ اور آخر میں لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ ہے۔ بے شک چونکہ اذان دو والوں کو نماز کا اعلان کر کے پاس بلانے کے لئے ہے اس لئے نماز کے متعلق وہاں صرف یہ فقرہ ہے حی علی الصلوٰۃ نماز کے لئے آمادہ ہو۔

۲۔ امدادگی کے حدود مختلف ہیں۔ اور کوئی دو مرتبہ سے کوئی نزدیک اس لئے اذان میں ٹھہر ٹھہر کر کہنا اور ترتیل یعنی بڑھا بڑھا کر زمزمہ کے ساتھ الفاظ کا ادا کرنا بہتر ہے۔ اور اس میں الفاظ کا بلند ہونا بھی افضل ہے۔ مگر اقامت وہ نماز کا قریب ترین پیغام ہے جو ان لوگوں کو جو پاس موجود ہیں بلا انتظار نماز کے لئے کھڑے ہونے کی دعوت دیتا ہے اس لئے یہاں ایک جزو کا اضافہ ہے۔

حی علی الصلوٰۃ۔ حی علی الفلاح۔ حی علی خیر العمل دو دو مرتبہ کہنے کے بعد دو مرتبہ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ یعنی بس اب کوئی انتظار نہیں اب نماز قائم ہو ہی گئی ہے اس لئے بہتر ہے کہ اس کے کہتے ہی صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں اور پھر تاخیر نہ ہو۔ اس کے بعد اصل نماز شروع ہو جاتی ہے اور بس۔

نماز کے شرائط

نماز کے لئے کچھ اجزا ہیں اور کچھ شرائط۔
(پہلی شرط) طہارت ہے جس کا تذکرہ اس کے قبل (نظام زندگی حصہ دوم) میں ہو چکا ہے۔

(دوسری شرط) ہے وقت۔ نماز پنجگانہ کے لئے مخصوص اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت سے پہلے وہ نماز نہیں بجالائی جاسکتی اور وقت گزرنے کے بعد اس نماز کے ادا کرنے کا موقع باقی نہیں رہتا۔ قضا تو ایک نیا فرض ہے جو بتائین وقت عائد ہوتا ہے۔ اس کا اصل نماز کے حکم سے جو وقت کے ساتھ وابستہ تھا۔ کوئی تعلق نہیں ہے۔

ہر نماز کی ادا کے لئے یوں تو شرع کی جانب سے کافی وسیع وقت دیا گیا ہے۔ نماز صبح کے لئے صبح صادق سے طلوع آفتاب تک۔

ظہر و عصر کے زوال سے غروب تک۔ مغرب عشا غروب سے نصف شب تک۔ مگر تاکید ہے اس کی کہ ہر نماز کو وقت آنے کیلئے ساتھ ہی پڑھ لے۔

اس میں خواہ مخواہ دیر کرنے کی بڑی مذمت کی گئی ہے اور قرآن مجید میں جہاں جہاں حَافِظُوا عَلَی الصَّلَاۃِ کی طرح کے الفاظ ہیں، وہاں حفاظت سے لادہ ہی لیا گیا ہے کہ نمازوں میں اول وقت کا خیال رکھا جائے۔

ایک حدیث میں جو جناب رسالت ﷺ سے منقول ہے قرار دیا گیا ہے کہ
 من صلی الصلوة لغير وقتها رفعت لہ سوداء مظلمة تقول ضیعتنی
 ضیعتک اللہ عما ضیعتنی جو نماز کو اس کے مقررہ وقت کے خلاف پڑھتا
 ہے تو وہ نماز بلند ہوتی ہے اس طرح کہ سیاہ اور تاریک ہوتی ہے اور وہ
 کہتی ہے کہ تُو نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ انتہا ہے کہ جناب رسالت ﷺ فرماتے

ہیں لا ینال شفاعتی غدا من اخر الصلوة المفروضة بعد وقتها۔
 ”میرے شفاعت کا حقدار نہیں وہ جو نماز میں اس کا وقت آنے کے
 بعد تاخیر کرے۔“

امام جعفر صادق کی روایت ہے کہ یہ الفاظ رسول ﷺ نے اس وقت ارشاد
 فرمائے جب مرض الموت میں مبتلا تھے غشی کا عالم تھا جو افاقہ ہوا تو یہ الفاظ
 ارشاد فرمائے۔

عبرت کا مقام ہے کہ آج سے زیادہ یہ کمزوری شیعہ فرقہ میں پیدا ہو
 گئی ہے، ہمارے امتیازی خصوصیت یہ ہو گئی ہے کہ ہم نماز کے اوقات
 فضیلت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے حالانکہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔

امتحنوا شیعتنا عند ثلاث موافقیت المصلوة
 کیف لحافظتهم علیہا وعند اسرارہم
 کیف حفظہم بها عند عدونا والی موالینہم

امامیہ مشن پاکستان

کیف مواساتھم لا حوانھم فیھا
 ہمارے شیعوں کا تین باتوں میں امتحان لو۔ اوقات نماز کی پابندی
 کیسے کرتے ہیں۔ اور اپنے رازوں کی حفاظت دشمنوں سے کس حد تک کرتے
 ہیں اور ہم اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ کس قدر بہرہ رومی رکھتے ہیں۔
 افسوس ہے کہ آج یہ سب صفتیں دوسروں میں پائی جاتی ہیں اور
 ہمارے افراد ان صفتوں سے محروم ہیں۔

ایک روایت میں صرف پہلے امر کا تذکرہ ہے۔

اتخذوا شیعتنا عن صوابیت الصلوة کیف محافظتھم علیھا
 معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں شیعوں کا یہ خاص طرہ اشتیاق تھا اور
 دوسرے لوگ اس میں کوتاہی سے کام لیتے تھے۔ لیکن اس کے بعد ہماری
 دیکھا دیکھی دوسرے نے یہ صفت اختیار کر لی اور ہم تن آسانی اور
 پیش پسندی میں پڑ کر اس جوہر سے عاری ہو گئے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ اگر کوئی شخص نماز کے وقت کا سختی سے پابند ہے
 تو اس کے سب کام اوقات کی پابندی کے ساتھ انجام پائیں گے۔ اسے
 اپنے کاموں میں ترتیب اور ضبط نظام کی عادت ہوگی اور اس طرح بہت
 سے کام وہ قاعدہ کے ساتھ انجام دے سکے گا، لیکن اگر نماز کے وقت کا پابند
 نہیں ہے تو پھر اپنے کسی کام میں بھی وہ اوقات کی پابندی

نہیں کر سکتا۔ نتیجہ اس کا ہو گا کاموں کی بے ترتیبی اور اوقات کی بربادی۔

قبلہ

یہ نماز کی تیسری شرط ہے۔ قبلہ کے معنی ہیں وہ شے جس کی طرف انسان رخ کرے۔ اسلام نے نماز کے لئے اپنے افراد میں ہم رنگی و ہم آہنگی قائم کرنے کے لئے یہ حکم دیدیا ہے کہ نماز میں ایک خاص سمت کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں اور وہ خانہ کعبہ کی جہت ہے۔ ہجرت کے بعد شروع شروع میں یہ حکم ہوا تھا کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جائے، مگر اس کے بعد قانون میں تبدیلی ہو گئی اور ہمیشہ کے لئے کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا۔

غیر مسلمین اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام بت پرستی کی مخالفت کا دعویٰ ہے اور توحید کا واحد علمبردار کہا جاتا ہے مگر کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں اسی طرح شرک کی بو پائی جاتی ہے جس طرح بت کو سامنے رکھ کر عبادت کرنے کو شرک کہا جاتا ہے۔

بالکل اسی طرح کا اعتراض سجدہ کے باب میں غیر شیعہ مسلمانوں کی طرف سے شیعوں پر کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ خاکِ شفا کی سجدہ گاہ سامنے رکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے بت پرست کو سامنے رکھ کر مشرکین عبادت بجالاتے ہیں۔

اگرچہ سجدہ کا بیان اس کے بعد ہو گا مگر اعتراض و جواب کی نوعیت
یکساں ہونے کی وجہ سے یہیں اسے بھی صاف کر دوں گا تاکہ پھر اس
کے بعد مجھے اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہ ہو۔

دیکھنا یہ ہے کہ شکر کا معیار کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ کسی ایسی صفت
یا ایسے عمل کو جو خدا کے ساتھ مخصوص ہو اس کے غیر کی طرف منسوب و
متعلق کر دیا جائے۔

پہلی صورت یعنی کسی صفت کو جو خدا سے مخصوص ہو غیر کے لئے ثابت
کرنا شکر فی الاعتقاد ہے جیسے قدم ذاتی، وجوب، خالق، رازق وغیرہ
ادصاف کو خدا کے سوا کسی اور کے لئے قائل ہونا اور دوسری صورت
یعنی کسی عمل کو جو خدا سے مخصوص ہو غیر کے لئے بجا لانا شکر فی العبادت
ہے۔

اب دیکھئے کہ یہ چیزیں جن کو شکر کہا جا رہا ہے کیا خدا کے لئے ثابت
ہو بھی سکتی ہیں؟ قبلہ کیا ہے؟ وہ چیز جو نماز پڑھتے وقت انسان
کے سامنے ہو۔ ظاہر ہے کہ نماز کے وقت انسان کے سامنے کوئی مادی ہی
چیز ہوگی خواہ دیوار ہو، یا در ہو، یا درخت ہو یا پہاڑ ہو، کوئی جہت ضرور
ہوگی خواہ وہ غرب ہو یا شرق ہو، جنوب ہو یا شمال، خداوند عالم جسم و جسمانی
سے مبرا و منزہ ہے اور کسی جہت و سمت میں نہیں۔ اس لئے چہرہ کے سامنے وہ

ہو ہی نہیں سکتا۔

مطلب یہ ہے کہ طہاجسمانی حیثیت سے انسان کا قبلہ نہیں ہو سکتا اور یہ صفت اس کے لئے ثابت ہی نہیں قبلہ تو ہر حال غیر خدا ہی ہو گا۔

خواہ وہ معین چیز ہو یا غیر معین۔ پھر کسی ایک معین چیز کو قبلہ بنانے سے شرک کیسے لازم آ سکتا ہے۔ اسی طرح پیشانی کے نیچے سجدہ کی حالت میں ہر حال کوئی نہ کوئی جسم ہو گا وہ خاک ہو یا پتھر، لکڑی ہو یا کپڑا یا کوئی اور چیز، خدا تو کبھی معاذ اللہ انسان کی پیشانی کے نیچے ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کسی معین چیز کو محل سجدہ قرار دے لینے کو شرک سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟

حقیقتاً شرک تو یوں ہو گا کہ ہم عبادت کو خدا کے حکم اور اس کی اطاعت بندگی کے لحاظ سے نہ بجالائیں بلکہ کسی اور چیز کی عظمت سے متاثر ہو کر سر خم کر دیں یہ شرک ہو گا مگر یہ ظاہر ہے کہ مسلمان جو کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں وہ ہرگز کعبہ کی عظمت سے متاثر ہو کر اس کے سامنے سر بسجود نہیں ہوتے ہیں بلکہ صرف اس بنا پر کہ خدا کا حکم ہے وہ کعبہ کے سامنے رخ کر کے عبادت کرتے ہیں اور اسی لئے جب تک خدا کا حکم بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا تھا اس وقت تک اُدھر متوجہ ہوتے تھے اور جب کعبہ کی طرف حکم ہو گیا تو اُدھر مڑنے لگے شاید تبدیل قبلہ میں ایک خاص مصلحت یہ بھی ہو اور آیت قرآن

میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاَهُمْ عَنَّا قِبَلَتُهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا
قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
”بے عقل لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس قبلہ سے کہ جدھر نماز پڑھتے تھے کیوں
روگردان ہوئے کہو کہ مشرق و مغرب دونوں خدا کے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے
صحیح راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ ہماری نگاہ میں نہ مشرق کو کوئی خصوصیت ہے نہ مغرب
کو۔ ہم تو خدا کے حکم کے پابند ہیں۔ جدھر وہ مرنے کو کہہ دیتا ہے اوھر مڑ
جاتے ہیں۔ اس بنا پر ہمارا اگرچہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی ہے مگر وہ ہرگز
کعبہ کی عبادت نہیں ہے۔ عبادت وہ اس خدا ہی کی ہے جس کی اطاعت
اور بندگی اس عمل میں بت نظر ہے۔

اصنام کو سامنے رکھنے والے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ انہیں خالق نے
کوئی حکم دیا ہے کہ وہ ان بتوں کو اپنے سامنے رکھا کریں بلکہ وہ اپنے پوجا کو
ان ہی بتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کو قابلِ عظمت سمجھتے
ہیں جب کہ پیغمبروں کی زبانی ان کو برابر اس کی ممانعت ہوتی رہی ہے مگر وہ
اس حکم الہی کے مقابلہ میں اپنے دل سے برابر اصنام کی پرستش کرتے رہے اس لئے
پرستش خدا کی عبادت کے مقابل ٹھہری اور شرک قرار پائی۔

نظام زندگی

پیشانی کے نیچے بھی جب کہ ہر حال کوئی نہ کوئی جسم ہو گا تو اگر ہمیں
 قانون کے رو سے کسی خاص چیز کا پابند بنادیا گیا جو ہمارے نزدیک
 بواسطہ رسول خدا کے حکم سے متعلق ہے تو اس سے عبادت غیر خدا
 کی کب ہو جائے گی عبادت تو وہ خدا کی ہو گی جس کے حکم سے ہم خاک
 یا درخت کے پتے یا لکڑی پر سجدہ کرنے کے پابند ہوئے ہیں حکم الہی
 کے ماتحت بھی کسی غیر خدا سے عبادت کا کسی طرح کا تعلق اگر شرک ہوتا
 تو ابلیس لعین سب سے بڑا موجد ٹھہرتا کیونکہ اس کا جرم یہی تھا کہ
 اس نے غیر خدا کو جو سجدہ کا حکم ہوا تھا اس کی اطاعت نہ کی۔ خدا کو
 وہ لاکھوں سجدے کر چکا تھا۔ مگر آدم کے سامنے سر نہ جھکایا۔ وہ مغلوب
 و مردود ہوا۔ اور اس لئے کہ اب آدم کا سجدہ خدا کے حکم کے ماتحت
 عبادت خدا قرار پا گیا تھا۔ وہ سجدہ تو آدم کے لئے تھا۔ مگر عبادت اس
 خدا کی تھی جس کے حکم سے انجام پاتا تھا۔ اب یہ سجدہ کرنا شرک نہیں تھا
 بلکہ سجدہ سے انکار کرنا کفر ہو گیا۔ اَبِیْ وَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانَ

مِنَ الْكَافِرِيْنَ

پھر کیسے سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے حکم کی بنا پر کسی چیز کی تعظیم
 کرتے ہیں یا اس کے اوپر سجدہ کرنا لازم سمجھتے ہیں، وہ خدا کے سوا کسی اور کی
 عبادت کر رہے ہیں۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر قبلہ کے لئے ایک خاص سمت کو مخصوص کر دینے کی وجہ کیا ہے؟ میں بحث کی ابتدا میں اجمالاً اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں اور اب تفصیل بیان کرتا ہوں کہ مختلف افراد میں اتحاد و عمل اور یک رنگی و ہمت اور خیالات میں یکسانیت اور اتحاد کا باعث ہوتی ہے۔

آج دنیا کے ممالک اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہ وہاں کے لوگوں میں اتحاد شکل، اتحاد زبان اور اتحاد لباس پیدا ہو۔

یہ بڑی نا سمجھی کی بات ہے کہ اسلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسلام کی کوئی زبان نہیں، اسلام کا کوئی لباس نہیں۔ اسلام کی کوئی معاشرت نہیں۔ یاد رکھئے کہ اگر ممالک اپنی وحدت کو مستحکم کرنے کے لئے زبان اور لباس اور معاشرت کے اتحاد پر زور دیتے ہیں اور یہ عقلی حیثیت سے صحیح ہے تو اسلام بھی اگر اپنے ماننے والوں کو ان باتوں میں کسی ایک شکل، صورت اور ہیئت کا پابند بنائے تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ وہ ان تمام نسلی، قومی، جغرافیائی، خطہ و خطوط سے نکل کر ایک متحدہ قومیت کی تشکیل کرے جس میں سب کو یکساں کی صلاحیت ہو اس متحدہ بنیادوں کو مضبوط کرنے کیلئے اعمال و افعال میں ہم رنگی و یکسانی کی ضرورت تھی اور اس کے لئے زندگی کے ہر شعبہ میں خواہ عبادات ہوں اور خواہ معاملات اس طرح کی قانونی پابندیاں عالم کی گئی ہیں جن کی وجہ سے مطلق العنانی اور طوائف الملو کی

ختم ہو جاتی ہے۔ اور سب ایک رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ یہ بات بہت وسیع ہے۔ اور اسلام کے بہت سے احکام اس کلیہ پر منطبق ہوئے ہیں جن پر موقع بہ موقع روشنی ڈالی جائے گی۔

قبلہ کے لئے ایک خاص سمت کی پابندی میں اس اجتماعی مقصد کا بہت بڑا رکن ہے۔ دیکھیے تو کہ اگر قبلہ مخصوص نہ ہوتا تو ایک وقت میں چند آدمی نماز پڑھنے والے کوئی کسی طرف رخ کئے ہوتا اور کوئی کسی طرف کیا اس میں وہ اجتماعی شان پیدا ہوتی ہے جو نماز جماعت کے ہزاروں افراد کی بوقت واحد ہم آہنگی سے پیدا ہوتی ہے۔ صرف جماعت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے دل پر نماز جماعت کی شان و عظمت کا اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا دور سے کسی بلند می پر کھڑے ہو کر کسی کثیر التعداد مجمع کی نماز یا جماعت کو دیکھ کر دل پر ایک اثر پڑتا ہے۔ قبلہ کے لئے کسی جہت کی تعین نہ ہونے سے یہ مقصد کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب تو اگر بہت آدمی ایک وقت میں سر آدمی بھی نماز پڑھیں، ان میں امام اور ماموم والا نظام نہ ہو تب بھی سمت قبلہ کا اتحاد ان میں اجتماعی عینیت کا ضامن ہے۔ ان کا ایک ہی رخ کی طرف نحو عبادت ہونا ہی اس امر کا منظر ہے کہ وہ کسی ایک قانون کے ماتحت عبادت انجام دے رہے ہیں اور کوئی

ایک طاقت ہے جو سب پر حکمران ہے۔

لباس

نماز کے لئے لباس میں بھی کچھ شرائط ہیں جو یہ محض نہ ہو۔
غیر ماکول اللحم حیوان کے اجزا پر مشتمل نہ ہو۔ دیتہ نہ ہو۔ دیکھنا یہ ہے
کہ ان شرائط کا مقصد کیا ہے۔ کیا خداوند کی جانب سے عہدہ اور
قیمتی لباس پہننے کی ممانعت ہے اور ہمارے اراکین ناپسند ہے
اور کیا منظور یہ ہے کہ ہم صفائی اور خوشنمائی سے بالکل الگ
رہیں۔

ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سا اچھا
کپڑا پہننا ہمارے لئے جائز ہے۔ بلکہ نعمتِ خداوندی کے اظہار
کے لئے مدوح و مستحسن ہے۔

انسان کو خدا نے دیا ہوا اور پھر وہ پھٹے حالوں ہے۔ اس طرح کہ لوگ
اسے مغلوک الحال اور پریشان سمجھیں یہ خدا کی نگاہ میں ناپسند ہے اور
کفرانِ نعمت میں داخل ہے۔

امام جعفر صادق فرماتے ہیں ان الله عز وجل يحب الجمال والتجمل ويبغض

نظام زندگی

البؤس والتبادس خداوند عالم خوش نہائی اور آرائش کو پسند کرتا ہے اور بد حالی اور پریشانی منظر می کو ناپسند کرتا ہے۔

دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ہے اذ انعم اللہ علی عبد بنعمۃ احب ان یراھا علیہ جب خدا نے بندہ کو نعمت عطا کی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندہ پر نمایاں ہو۔

رسالہ کتاب نے ایک شخص کو دیکھا جو پریشان میلے کپڑے پہنے ہوئے بہت بُرے حال میں تھا۔ حضرت نے فرمایا من الدین المتعذر دین میں داخل ہے خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا۔ دوسری حدیث میں حضرت نے فرمایا ببس العبد القاذوس ہوا ہے وہ خدا کا بندہ جو میلار ہے۔

لباس اگر حیثیت کے مطابق قیمتی پہنا جائے تو اس امرت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔

ثَلَاثَ أَشْيَاءَ لَا يَحْسَبُ اللَّهُ عَلَيْهَا الْمَوَئِصَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ وَثَوْبٌ يَلْبَسُهُ وَوَجْهٌ صَالِحٌ تَعَارَفَ وَمَيِّصَنٌ بَعَا فَرْجَهُ۔

تین باتوں میں خدا بندہ سے حساب نہ کرے گا۔ کھانا اور کپڑا اور نیک بیوی، بیشک ائمہ معصومین کے زمانہ میں عام خیال تھا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا زہد و تقویٰ کی نشانی ہے اور اچھے کپڑے پہنتا دس و تقویٰ کے خلاف ہے ائمہ معصومین نے اس غلط فہمی کو دور کیا ہے۔ چنانچہ احمد بن محمد

بن ابی نصر کی روایت ہے کہ امام رضاؑ نے ان سے دریافت کیا ما تقول فی اللباس الحسن "اچھے لباس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے" یہ ایک انداز ہے تعلیم دینے کا۔ انھوں نے کہا۔ بلغنی ان الحسن کان یلبس

وان جعفر بن محمد کان یاخذ الثوب الجدید فیأمرید فی خمس فی الماء میں کیا اپنا خیال ظاہر کروں مگر میں نے سنا ہے کہ امام حسنؑ اچھا لباس پہنتے تھے اور امام جعفر صادقؑ نیا کپڑا خریدتے تھے اور اسے پانی میں دھوا کر صاف کراتے تھے۔

امام نے فرمایا :- البس و بخل فان علی بن الحسین کان یلبس الحیة الخبز خمس مائت درہم والمطروت انحر بنحسین دیناراً فیشتوفیہ اذا خرج النساء باعہ فتصدق بمعدہ ال شوق سے اچھے کپڑے پہنتا اور زینت کرو۔ امام زین العابدینؑ پانچ سو درہم کی قیمت کا خنز کا جبہ پہنتے تھے۔ اور چادر خنز کی اوڑھتے تھے۔ پچاس دینار کی قیمت کی۔ جاڑا اس میں بسر کرتے تھے اور حبس مردمی کا زمانہ گزار جاتا تھا تو اسے فروخت کر کے اس کی قیمت کو راہِ خدا میں دیتے تھے پھر حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی :-

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔

کہو کس نے حرام کیا ہے خدا کی پیدا کی ہوئی زینت کو جو اس نے بندوں کے لئے قرار دی ہے۔ اور پاکیزہ یعنی حلال چیزوں کو رزق میں سے۔ بلکہ نماز کے موقع پر خاص طور سے یہ ہدایت ہوئی ہے کہ لباس فاخرہ پہن کر مصلے پڑاؤ۔ قرآن مجید میں ہے:-

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
اس کا مطلب یہی ہے کہ عبادت کے لئے آراستہ ہو کر آؤ۔

لباس کے ایک درجہ کو تو ضروری و لازمی قرار دیا۔ یہاں تک کہ اگر برہنہ نماز پڑھے تنہائی میں بھی جب کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو نماز باطل ہے۔ بعض درجوں کی اس حد تک تاکید کی کہ بغیر اس کے نماز مکروہ ہے جیسے گھٹنوں سے اونچا لباس۔ یا جسم کے اوپر کا حصہ کا برہنہ ہونا۔ یا سر کا برہنہ ہونا۔ اس کے بعد بعض درجے استحباب کے قرار دیئے جیسے سر پر عمامہ دوش رو اکا ہونا۔

لیکن پھر بھی لباس کے معاملہ میں آزاد نہیں رکھا۔ پابندیاں قرار دی گئی ہیں۔ ان پابندیوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری خوش لباسی اور خوش منظری ناپسند ہے بلکہ ان کا کچھ اور مقصد ہے۔ ممکن ہے ہم پورے طور پر ان مصالح کو نہ سمجھ سکیں۔

مگر ایک مشترک مفاد جو ان تمام پابندیوں میں مضمر ہے وہ یہ کہ انسان

کو اپنے خالص مادی ضروریات کو پورا کرنے میں بھی احساسِ فرائض قائم رہتا ہے اور یادِ الہی باقی رہتی ہے۔ دیکھئے عیدِ قریب ہے آپ کو نئے لباس کا شوق، شوا جیب میں روپے لئے اور ہنداز کی دکان پر پہنچے۔ اچھے کپڑے کی فرمائش کی۔ اس نے دیدہ زیب خوشنما اور قیمتی کپڑے دکھلانا شروع کئے۔ آپ نے کپڑوں کو دیکھتا ہوا پسند کرنا شروع کیا۔ یہ سب کچھ مادی خواہش کے پورا کرنے کے لئے ہو رہا ہے۔ لیکن اسی دوران میں ایک ایسا کپڑا سامنے آگیا جس میں شبہ ہے۔ آپ نے بے ساختہ پوچھا یہ خالص لٹیم تو نہیں ہے۔ بس معلوم ہوا کہ آپ اس مادی ضرورت کے پورا کرنے میں بھی اپنے خالق سے غافل نہیں ہیں اور آپ کو فرح کا احساس موجود ہے۔

یہ ان پابندیوں کا نتیجہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہر زندگی کے شعبہ میں عبودیت و اطاعت کا جذبہ ہم میں بیدار رہتا ہے اور وہ فراموش نہیں ہوتا۔

لباس میں جن جن چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے وہ حسبِ ذیل ہیں۔
۱۔ مینہ۔ یعنی غیر ذبیحہ کے وہ اجزاء جن سے بحالتِ حیات زندگی کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے کھال یا ہڈی۔ اس کا کوئی جزو اگر انسان کے لباس میں ہو گا تو نماز درست نہ ہو گی۔

۲۔ غیر مکمل اللحم یعنی وہ جانور جس کا گوشت شرعاً حلال نہیں ہے۔
نظامِ زندگی

اس کے تمام جسم نر ایہاں تک کہ روئنگٹے اور بال جن میں زندگی
سراست نہیں کرتی وہ بھی ممنوع ہیں۔

عم پورے طور پر ان حیوانات کے خصائص ذاتی پر مطلع نہیں۔ اس لئے
اس حکم کے مصالح کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ مگر ان میں سے ایک قسم یعنی
مسوخات کو جو حرام قرار دیا گیا ہے اس سے بہت حد تک ان معاصی اور
بد اعمالیوں سے نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جو ان حیوانات کی صورت
میں مسخ کا باعث ہوئیں۔ مسوخات میں سے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے
جیسا کہ بعض عوام کرتے ہیں کہ یہ جانور مائل ہیں انسان تھے اور وہ اس
صورت میں منتقل کر دیے گئے۔ ایسا نہیں ہے یہ جانور تو پہلے سے
نوعی حیثیت سے موجود تھے۔ مگر بعض امتوں کی بد اعمالیوں سے
ان کو ان جانوروں کی شکل پر مسخ کیا گیا۔ گویا ان جانوروں کی صورتیں
مظاہرۂ عذاب کی ایک نشانی بن گئیں۔

ان کے مسوخات میں قرار پاکر حرام ہو جانے سے اس عذاب کی یاد
تازہ ہوتی رہتی ہے اور بد اعمالیوں کے نتائج بد کا اندازہ ہوتا ہے۔
یاد رکھنا چاہئے کہ یہ مسخ صورت کردار کی باطنی شکل کا ایک افشائے
راز ہے۔ انسان کی ظاہری صورت ایک مجازی پردہ ہے جس میں کبھی
انسانیت کا جلوہ ہوتا ہے اور کبھی حیوانیت پرورش پاتی ہے۔

خدا کی طرف سے اگر یہ پردہ ہٹا دیا جائے تو وہ باطن کی حقیقی کیفیت
 آنکھوں کے سامنے آجائے۔ اس وقت معلوم ہو کہ یہ انسان تھا یا کوئی اور۔
 جہتہ للعالمین کی امت اپنے ظاہری انتساب کی برکت سے اس
 غلاب سے مستثنیٰ کر دی گئی ہے۔ یہاں دنیا میں پردہ درمی نہیں کی
 جاتی۔ ادعا ہے اسلام کا حجاب پردہ داری کا کام کرتا ہے۔ مگر آخرت میں
 جب کہ حقیقتیں بے نقاب ہوں گی جس وقت کے لئے کہا گیا ہے۔

كشفتنا عنك عطاءك فبصر لك اليوم حديد
 اس دن بھی انسانیت قائم رہے۔ چشمہ بھی انسان کا انسان

کی صورت پر ہو تو کامیابی کی نشانی ہے۔

انسان کو کوشش کرنا چاہئے کہ ایسے کام کرے کہ اس کی انسانیت
 قائم رہے انسان کے پردہ میں وہ ایک حیوان نہ بن جائے۔ یہ احساس ہے
 یسوعیات کی فہرست سے انسان کو پیدا ہوتا ہے۔

۳۔ خالص ریشم۔ اس کا پہننا مردوں کے لئے ممنوع قرار دیا گیا ہے
 اور نماز بھی ان کی اس لباس میں باطل ہے۔ عورتوں کے لئے
 اجازت ہے۔ اور نماز بھی ان کی جائز ہے۔

۴۔ طائے خالص کی زینت۔ یہ بھی مردوں کے لئے ممنوع ہے
 عورتوں کو عام اجازت ہے۔

نظام زندگی

شرع کو یہ منظور نہیں ہے کہ مردوں میں نسائیئت پیدا ہو جائے جس طرح مرد اور عورت کو فطرت نے الگ الگ پیدا کیا ہے شریعت بھی ان کو الگ الگ رکھنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ مرد یہ احساس رکھیں کہ ہم مرد ہیں اور عورتیں یہ احساس رکھیں کہ وہ عورت ہیں۔ عورت کی صفت ہے نراکت۔ اس لئے نازک اور ملائم لباس اس کے لئے مناسب ہے۔ مرد محنت، مشقت، مزدوری کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس لئے اس کے مناسب لباس ہونا چاہیئے۔

بیشک میدان جنگ میں جنگ کے مفاد سے ریشم کے لباس کی بھی اجازت دئی گئی ہے۔

مرد اور عورت میں تفرقہ کے قائم رکھنے ہی کے لئے مرد کے مخصوص لباس کو عورت کے لئے اور عورت کے مخصوص لباس کو مرد کے لئے ناجائز قرار دیا ہے۔ یہ امر مختلف ممالک کے عادات اور رسم و رواج کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ کے ملک میں آپ کے رواج کا لحاظ ہوگا۔ مثلاً پانچہ دار پانچا لہنگا، ساری، عورت کا لباس ہے۔ اچکن، ٹوپی، شیروانی، انگرکھا مرد کا لباس ہے اس کا استعمال دوسری صنف کے لئے حرام و ناجائز ہے۔ ہاں مشترک لباس میں جیسے قمیص، کرتا، گھٹنا۔ اس میں کوئی مضائقہ نہیں، اسے دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔

مکان

اس کی ضرورت تو عقلی حیثیت سے ہے چونکہ انسان جسم رکھتا ہے
اس لئے ہر حال ایک فضا کی ضرورت ہے جس میں وہ رہے وہ اس
کا مکان ہوگا۔ یہ ہر حالت میں ضروری ہے نماز بھی اس سے مستثنیٰ
نہیں ہے۔ اس باب میں شرع نے کوئی لازمی پابندی نہیں عائد کی ہے
بے شک بعض مقامات مکروہ ہیں۔ بعض مستحب اور بعض مساوی الدرجہ۔
مگر ایک بات ایسی ہے جس کا لحاظ مکان میں بھی ضروری ہے۔ لباس
میں بھی بلکہ ہر چیز میں جس کا تعلق نماز سے ہے۔ وہ یہ کہ غصبی نہ ہو۔
غصبی کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کی ملکیت جس میں تصرف کے
معلق مالک کی طرف سے نہ اجازت حاصل ہوئی ہو نہ اس کی رضا مندی کا
اندازہ ہو۔

مکان اور لباس تو پھر بھی نماز سے بلا واسطہ متعلق ہیں اگر اپنے
مکان کے کوٹھے پر وضو کریں ہاتھ آگے بڑھا کر اس طرح کہ دوسرے
کے حدود ملکیت کی فضا میں پہنچے تو وضو صحیح نہ ہوگا۔
یہ ہے حقوق الناس کی اہمیت کا نتیجہ جو خدا کی نگاہ میں حقوق اللہ
سے زیادہ ناقابل معافی ہیں۔

نماز کی کیفیت

شرائط حاصل ہو چکے۔ اذان اور اقامت کہی جا چکی۔ اب اصل نماز کی منزل ہے۔

یوں تو نماز کے واجبات انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔ مگر ان واجبات کے ادا کرنے میں سکون اور اطمینان کی ضرورت ہے۔ پھر آداب و قواعد ہیں اگر ان کی مراعات کی جائے تو نماز میں ایک خاص شان پیدا ہو جاتی ہے۔ ائمہ معصومینؑ نے کوشش کی ہے کہ ان کے متبعین نماز کو امتیازی شان سے سجلائیں۔

ملاحظہ ہو حماد بن عیسیٰ کی روایت جو امام کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک روز امام جعفر صادقؑ نے مجھ سے فرمایا:
نحسین ان تصلی یا حماد کیوں حماد نماز بھی پڑھنا آتی ہے؟ یاد رکھو کہ یہ حماد علوم آل محمدؐ کے عالم ہیں کوئی اور شخص حماد سے یہ سوال کہاں کر سکتا تھا۔ مگر یہ امام کا سوال تھا۔ حماد کیا کہتے عرض کیا۔ یا سیدی انا حفظ کتب حریری الصلوات میں حریر کی کتاب جو نماز کے بارے میں ہے اسے حفظ رکھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا لا عیدتی قم صلی اچھا کوئی خرچ نہیں کھڑے ہونا۔ پڑھو۔ حماد کہتے ہیں میں امام کے سامنے کھڑا ہوا۔ قبلہ کی

طرف متوجہ ہو کر نماز شروع کی۔ اور رکوع و سجود سب ادا کیا۔

حضرت نے فرمایا:- یا حماد! تحسن ان تصلی حماد تمہیں نماز پڑھنا نہیں آتی۔ انشراکبر! اتنا ہی کافی تھا مگر اس کے بعد ایک تازیانہ لگایا گیا ہے۔ حضرت حماد بھی کو نہ ہیں بلکہ تمام شیعیت کے وغیرہ اہل کو ارشاد ہوتا ہے۔ ما اقبل بالرجل منکم ان یأتی علیہ ستون منة

اوسبغون سنة فبا یقیم صلوٰۃ واحده بعد و دھانامت تم میں سے کسی ایک شخص کے لئے کتنی بری بات ہے یہ کہ ساٹھ یا ستر برس کی عمر ہو جائے اور وہ ایک نماز بھی اس کے حدود و قواعد کے ساتھ مکمل طور پر ٹھیک سے نہ پڑھے۔

حماد کہتے ہیں فاصابنی فی نفسی الذل مجھے اپنے دل میں ایک ذلت سی عسکس ہوئی۔ یعنی میں خود اپنی نگاہ میں حقیر معلوم ہونے لگا۔ میں نے عرض کیا جعلت فدا اللہ فعلنی الصلوٰۃ میری جان آپ پر نثار پھر مجھے نماز تعلیم فرمائیے۔

یہ سن کر حضرت کھڑے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کر کے سیدھے فارمل ید یہ جمیعاً علی غنن یہ قد ختم اصابعہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں زانوں کے اوپر ٹال لئے اس طرح کہ انگلیاں ہاتھوں کی علی ہوئی تھیں۔ حماد کو تینینہ سخت ہو چکی تھی اس لئے امام کے ہر فعل کو بڑے غور سے دیکھا

ہے اور کوشش کی ہے کہ الفاظ کے ذریعہ سے امام کی پوری تصویر دوسروں
 کے سامنے پیش کر دیں۔ یہ حالت قیام کی تصویر ہے۔ ابھی تکبیرۃ الاحرام
 نہیں ہوئی ہے۔ صرف نماز کا تہیہ ہے۔ درخت بین قد ہیہ حتی کان
 بینہما ثلثتا صابع مفرجات دونوں پیروں میں آپ نے فاصلہ قرار دیا۔
 اتنا جیسے تین انگلیاں کشادہ۔ واستقبل ما صابع لجلیہ لم یجر فہما
 عن القبلة اور پیروں کی سب انگلیوں کو قبیلہ رخ کر لیا۔ ذرا ابھی وہ ادھر
 ادھر نہیں تھے بخشع واستکان اس سب میں فروتنی اور عاجزی کا
 ایک عالم تھا کہ جو نمایاں تھا فقال اللہ اصبر اب آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہی
 ثم قرأ الحمد بتفیل وقل هو اللہ احد پھر سورہ صمد اور قل هو اللہ
 بہت روشن طریقہ پر حروف کو نمایاں کر کے تجوید کے ساتھ پڑھا ثم صبر
 ہنیئۃ بقدر ما یتنفس وهو قائم پھر فوراً ساقاں لکھا اتنا کہ جیسے
 سانس لیتے ہیں اس حالت میں کہ آپ کھڑے ہوئے تھے ثم قال اللہ اکبر
 وهو قائم پھر اسی کھڑے ہونے کی حالت میں آپ نے اللہ اکبر کہا یہ نہیں کہ
 سورہ کے بعد رکوع کے لئے جھک گئے اور اس حالت میں تکبیر زبان پر جاری
 کی اثم رکع وملا کیفہ من رکبیتہ مفرجات پھر آپ نے رکوع کیا۔ اور
 اپنی ہتھیلیوں کو چمک لیا اپنے گھٹنوں سے اس حالت میں کہ انگلیاں کشادہ
 تھیں وردد رکبیتہ الی خلفہ حتی استوی اظہرہ حتی اوصیت علیہ

نقطہ ماء او دھن لحتزل لاستوا و ظہرہ و نصب عنقه و غص
 عینہ۔ آپ نے رکوع میں اپنے گھٹنوں کو پیچھے کی طرف دبا لیا۔ یہاں تک
 کہ پشت آپ کی استوار ہو گئی اس حد تک کہ اگر پانی یا تیل کا کوئی قطرہ
 ڈالا جائے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹے نہیں۔ پشت کے استوار ہونے کی وجہ
 سے اس کے ساتھ آپ نے اپنی گردن کو آگے کی طرف بڑھایا اور آنکھوں

کو بند کر لیا۔ ثم سبج ثلاثا بترتیل وقال سبحان ربی العظیم و بحمدہ
 پھر آپ نے ترتیل کے ساتھ تسبیح پڑھی سبحان ربی العظیم و بحمدہ تین مرتبہ
 ثم استوی قائما پھر سیدھے کھڑے ہو گئے فلما استتم کن من القیام قال
 سمع اللہ لمن حمد لا حوب اطمینان کے ساتھ قیام ہو گیا تو کہا سمع اللہ

حمدہ ثم رکع برو قائم و ذفع ید یدہ حیا و جہہ پھر
 نکیر کہی، کھڑے ہی کھڑے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے مقابل
 میں بلند کئے۔ و سجد و وضع ید یدہ علی الارض قبل را کتبیہ

وقال سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ ثلاث صوات پھر سجدہ کیا اور اپنے
 دونوں ہاتھ گھٹنوں کے پہلے زمین پر رکھے یہ ایک نقطہ اختلاف ہے
 ہمارے اور اہلسنت کے درمیان۔ وہ گھٹنوں کو زمین پر پہنچے ہوئے ہیں۔

پھر اٹھ کر زمین پر رکھتے ہیں) سجدہ میں آپ نے تین مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ
 و بحمدہ کہا و لم یضع شئی من بدنہ علی شئی منہ آپ نے

سجدہ میں کوئی جزو اپنے جسم کا دوسرے جزو پر نہیں رکھا۔

یہ سجدہ کی مقررہ صورت کی خصوصیت ہے کہ اس میں کسی حصہ جسم کا بار دوسرے حصہ پر نہیں پڑتا و مسجد علی ثمانینۃ اعظم الجہۃ

والیدین والرحمۃ والاعمال ابھا فی الرحیلین والالاف
فہذہ السبعة ثمن و وضع الالاف علی الارض سبعة
وہو الارض عام۔

آپ نے جسم کی ہڈیوں کو زمین پر رکھ کے سجدہ کیا۔ پیشانی اور دونوں
ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور پیروں کے دونوں انگوٹھے اور ناک وہ ساتوں
جزو واجب ہیں اور ناک کا زمین پر رکھنا سنت ہے جس کا نام ہے ارغام

ثم رفع راسہ من السجود فلما استوی جالساً قال اللہ اکبر
پھر آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا جب اچھی طرح بیٹھ گئے تو کہا اللہ اکبر ثم جانبہ الایسر وضع ہاتھ

قدم الیمنی علی باطن قدم الیسری وقال استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔
الٹا کر کہنے کے بعد اس طرح بیٹھے کہ بائیں پیلو پر زور دیا۔ اور دائیں
پاؤں کی پشت کو بائیں پاؤں کے تلوے پر رکھا اور استغفر اللہ ربی

واتوب الیہ زبان پر جاری کیا ثم کبر و هو جالس و سجد الثانیۃ
وقال كما قال فی الاولی پھر بیٹھے ہونے کی حالت میں تکبیر کہی اور دوسرا
سجدہ کیا۔ اور جو پہلے سجدے میں کہا تھا وہی اس سجدہ میں بھی کہا۔

ولیسٹھن بشی من بدندہ علی شئی منہ فی س کوع ولا سجود
 وکان یجتحوا ولم یضغ ذرا یہ علی الارض آپ نے کسی حصہ جسم کیلئے
 دوسرے حصہ جسم کا سہارا نہیں لیا نہ رکوع میں اور نہ سجدہ میں اور آپ نے ہاتھوں کو
 اس طرح رکھا تھا جیسے ٹاٹ کے بازو ہوتے ہیں۔ اور اپنے ہاتھوں کو
 سجدہ میں زمین پر نہیں رکھا جیسے سجدہ شکر میں ہوتا ہے (فصلی رکعتیں
 علیٰ ہذا۔ اسی طرح آپ نے دو رکعت نماز ادا کی۔ پھر فرمایا یا حماد
 فکذا اصل ولا تلتفت ولا تعبت بیدیک واصابعک
 اے حماد اس طرح نماز پڑھا کرو اور نماز میں ادھر ادھر دیکھو نہیں۔
 اور ہاتھوں اور انگلیوں کو بے کار جنبش نہ دو۔

یہ تھی وہ صورت نماز جو حماد کو بتلائی گئی تھی۔ یاد رکھئے کہ اس سے
 بھی صرف نماز کی ظاہری صورت مکمل ہوتی ہے مگر روح نماز اس
 کے علاوہ ہے۔ کوئی شخص اگر بالکل اسی صورت سے مکمل طور پر نماز پڑھے
 مگر للہیت کا جذبہ نہ موجود ہو اور خالق کی اطاعت کا خیال نہ پایا جاتا
 ہو۔ بلکہ لوگوں کو دکھانے کا مقصد پیش نظر ہو تو وہ نماز ذرا بھی قیمت
 نہیں رکھتی اور بارگاہ الہی میں قبول ہونے کے قابل نہیں ہے۔

روح نماز میں پیدا ہوتی ہے۔ عبادت کی اہمیت کے احساس سے
 اور بارگاہ الہی کی عظمت کے تصور اور رجوع قلب جس کا نتیجہ ہے

حقیقی خضوع و خشوع جو دل سے متعلق ہے۔ ائمہ معصومینؑ نے اس احساس کو بھی بیدار کرنا چاہا ہے۔ مختلف طریقوں سے کبھی یہ ارشاد فرمایا اذ اقامت

الی الصلوة فاعلم انک بین یدی اللہ فان کنت لاتراہ فاعلم انه یراہ
”جب نماز کے لئے کھڑے ہو تو یقین رکھو کہ تم خدا کے سامنے ہو۔ تم اسے نہیں دیکھتے ہو تو یقین جانو کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے“

اگر عمل کے وقت یہ احساس قائم رہے کہ وہ خدا کے سامنے ہے اور یہ کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے تو کیا ممکن ہے کہ اس کے دل میں ادھر ادھر کے خیالات پیدا ہوں اور نظر ادھر ادھر مڑ جائے؟

جتنے گناہ انسان کرتا ہے صرف اس لئے کہ وہ اس کا تصور قائم نہیں رکھتا کہ خدا حاضر و ناظر ہے اور یہ کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس قائم رہے تو ناممکن ہے کہ انسان گناہ میں مبتلا ہو یا عباد کو بے دلی کے ساتھ انجام دے۔

ایک جگہ ارشاد ہوا ہے اذ صلیت فصل صلواتہ مودع ینفان
لا یعود الیہا جب نماز پڑھو تو یہ خیال کر کے کہ یہ آخری نماز ہے کہ ممکن ہے اس کے بعد پڑھنا نہ نصیب ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں کسے معلوم کہ جو نفس رہا ہے وہی آخری نہیں ہے چہ جائیکہ دوسری نماز تک زندہ رہے

کا اطمینان ہو۔ اگر یہ خیال نماز کے وقت پیدا ہو جائے تو یقیناً نماز اس طرح ادا ہوگی جس طرح انسان کو پڑھنا چاہئے۔

ائمہ معصومین

اور

شیعان اہلبیت کی نماز

جس طرح اقوال سے ائمہ معصومین نے لوگوں کو نماز میں خضوع و خشوع پیدا کرنے کی ہدایت فرمائی اسی طرح اپنے عمل سے ایسے ہی نمونے پیش کئے اور ہونا بھی یہی چاہئے تھا۔ اس لئے کہ ان کا نصب العین دنیا کو علم و عمل میں کمال درجہ پہنچانا تھا لہذا خود انہیں ہر شعبہ زندگی میں حد کمال پر ہونا ضروری تھا چنانچہ امام زین العابدینؑ کی یہ کیفیت تھی کہ اذا قام الى

الصلاة تغیر لونہ فاذا سجد لم یرفع راسہ حتی یوفض عرقا
”جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا رنگ چہرے کا متغیر ہو
جاتا تھا اور جب سجدہ کرتے تھے تو سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک پسینہ میں
نہیں ہو جاتے تھے“ چونکہ حالت نماز میں سب سے بلند موقع سجدہ کا ہے۔
اس لئے ائمہ معصومینؑ سب سے زیادہ طویل سجدہ میں دیتے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ علی بن الحسین اذا قام الى الصلوة كانه
ساق شجرة لا يتحرك منه شيء۔ امام زین العابدین جب نماز کے لئے کھڑے
ہوئے تھے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ایک درخت کا تنہ ہے جو سوائے ہوا کی
جنبش کے ذرا بھی حرکت نہیں کرتا۔

ابان بن ثعلب کہتے ہیں انی رايت علي بن الحسين اذا قام الى الصلوة
غشي لونه ان اخوہ میں نے امام زین العابدین کو دیکھا کہ جب نماز کے لئے کھڑے
ہوتے تھے تو آپ کے اصلی رنگ پر دوسرا رنگ غالب آجاتا تھا۔
امام جعفر صادقؑ نے اس کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ واللہ ان

علي بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يديه
امام زین العابدین جانتے تھے کہ وہ کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔
ابو حمزہ ثمالی کا بیان ہے رايت علي بن الحسين يصلي فسقط حراؤه

عن منكبه فلم يسوه حتى غرغ من صلوة فسالتہ عن ذالك فقال
ويحك اتدري بين يدي من كنت

میں نے امام زین العابدین کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس حالت
میں آپ کی چادر آپ کے شانہ پر سے گر گئی۔ آپ نے اس کو درست نہیں کیا
یہاں تک کہ اپنی نماز کو ختم کیا میں نے اس کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ
تم جانتے ہو میں کس کے سامنے تھا؟

امام حسن کے متعلق بھی وارد ہوا ہے کہ جب آپ وضو سے فارغ ہوتے تھے تو چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا: حق

علی من اراداتی میں خل علی ذی العرش ان یتغیر لونہ

جو شخص عرش کے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو اس کا رنگ متغیر ہو ہی جاتا ہے۔

یزید آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ پیروں میں لرزتا ہوتا تھا: ائمہ معصومین کی اس قولی و عملی ہدایت ہی کا اثر تھا کہ اس زمانہ میں نمازیں غصوع و غشوع شیعہ بن الہدیت کا خاص طرہ امتیاز تھا۔

اس کی ایک سند تاریخی میرے پیش نظر ہے جو ایک دشمن الہدیت کی زبان سے ہے اور جس کو قدیم مؤرخ ابو حنیفہ دینوری نے اپنی کتاب اخبار طوالت میں لکھا ہے۔

اس موقع پر جب حضرت مسلم بن عقیل امام حسین کی طرف سے نائندہ ہو کر آئے ہیں اور آپ نے غصی طور پر امام حسین کے ساتھ اہل کوفہ سے ونداداری کا اہد لینا شروع کیا۔ اور ابن زیاد حاکم ہو کر کوفہ آیا تو اس نے حضرت مسلم کی ملازمت شروع کی اور اپنے ایک غلام معقل کو جو اہل شام میں سے تھا اس کے لئے معین کیا اسے ایک تھیلی میں تین ہزار درہم دئے اور کہا مسلم اپنے لگاؤ معقل گیا اور سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کس طرح جناب مسلم کا

نظام زندگی

پتہ چلائے۔ اسی فکر میں وہ مسجد اعظم میں آیا۔ اور اس نے دیکھا کہ مسجد کے
ایک ستون کے پاس ایک بزرگ نماز میں مشغول ہیں اور بہت سی نمازیں
انہوں نے پڑھی ہیں۔ تاریخ کے الفاظ ہیں۔ فقال فی نفسہ ان ہولاء الشیۃ

یکثرون الصلوة واحسب هذا منعم
اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شیعہ لوگ نماز بہت پڑھتے ہیں اور
میرا خیال ہے کہ یہ شخص ان ہی میں سے ہے۔ اسی خیال پر وہ آگے بڑھا
اور اس نے سرگزستانی میں کامیابی حاصل کی۔ یہ بزرگ مسلم بن عویض تھے
جو حضرت مسلم بن عقیل کی جانب سے لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔
آپ نے دیکھا کہ کثرت نماز و عبادت اس زمانہ میں شیعہ فرقہ کی علامت
تھی۔ افسوس ہے کہ آج ہمارے فرقہ کے بہت سے افراد نماز سے بے توجہی
ہوتے ہیں اور اسے اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔

تکبیرات استفتاح

نماز سے پہلے سات تکبیریں کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جن میں سے ایک تکبیرۃ
الاحرام ہوگی۔ اور چھ تکبیریں مستحب۔ یہ اسی لئے کہ کسی ایک تکبیر میں شاید
دل پر اثر پڑ جائے۔ اور نماز رجوع قلب کے ساتھ ہو جائے۔ اسی لئے درمیان
میں ایسی دعائیں قرار دی گئی ہیں کہ جن سے انسان مستثر ہو سکتا ہے۔

نماز شروع کرنا چاہیے تو ہاتھوں کو بلند کرے اور تین مرتبہ تکبیر کہے پھر یہ دعا پڑھے:-

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ
نَفْسِي فَاعْفُرْ لِي ذَنْبِي إِنَّكَ لَا تَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔

ان مختصر الفاظ میں تمجید و توحید ہے اور اس کے ساتھ تسبیح پھر اعتراش
گناہ ہے اور توبہ و استغفار ہے۔ وہ آیت ہے بارگاہ کے دروازے پر اور
کہتا ہے: خداوندِ توبہ ہے بادشاہ "السان کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ اقتدار
سے مغلوب ہو جاتا ہے مگر ہر اقتدار سے بالاتر خدا کا اقتدار ہے۔ اس لئے اس
کے اقتدار کو یاد کر کے انسان عظمت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ پھر خیال کرتا ہے
کہ دنیا میں بادشاہ تو بہت ہیں پھر خالق کی خصوصیت کیا ہوئی تو کہتا ہے۔
الحق یعنی دوسرے اگر بادشاہ ہیں تو مجازی حیثیت سے حقیقی بادشاہ
موت ہے "المبین" یعنی تیری سلطنت کے لئے کسی ثبوت کی تلاش کی
مردت نہیں اس کے آثار روشن اور نمایاں ہیں۔ اس سلطنت و اقتدار کیساتھ
اس احساس ہو جاتا ہے کہ پھر انتہائی تعظیم کا لائق اور پرستش کا مستحق بھی وہی ہے
اس لئے کہتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ کوئی معبود حق نہیں سوائے تیرے۔ اس
لوہ تمجید کے بعد توحید کی منزل طے ہوئی ہے۔ "سبحانک" پاک ہے
یسری ذات۔ اس میں نقائص کی اس کی ذات سے نفی کی اور

اس کی ذات کے پاک اور منزہ ہونے کا اظہار کیا۔ اس طرح اپنے خالق کے ہمہ تن کمال ہونے کا اقرار کرنا تھا کہ اپنے نقائص پر نظر گئی اور کوتاہیوں کا احساس ہوا۔ فوراً کہہ اٹھا۔ "إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي" یا اے اللہ! میں نے اپنے نفس پر بڑا ستم کیا، یعنی گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا۔ کیونکہ اصطلاح قرآنی میں گناہوں کے مرکب کو ظالم کا لقب دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ يَتَمَدَّدْ حَدُّوْذَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ۔ "جو لوگ خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں وہی ظالم ہیں" گناہ کے احساس کے بعد انسان ادھر ادھر نظر ڈالتا ہے کوئی سہارا سوائے خدا کے نظر نہیں آتا فَا غَفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الْكَرِيْمُ۔ "خداوند! اب میرے گناہ کو بخش دے۔ یقیناً سوائے تیرے کوئی نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے"

اس کے بعد پھر دوسرے تہ تکبیر کہے پھر کہے رَبِّكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ وَالْمُهْدٰى مِنْ هَدٰىتِكَ لَا صِلٰجَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ سُبْحٰنَكَ وَحَمٰنِكَ تَبَارَكَتْ وَتَعَالٰتِ سُبْحٰنَكَ رَبِّ اَلْبَيْتِ۔

یعنی حاضر ہوں" یہ لبتیک کی صدا کسی محفی دعوت کا پتہ دے رہی ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک پہلی دعائیں گناہوں سے استغفار کیا ہے

اس وقت تو بندہ اس قابل ہی نہ تھا کہ بارگاہِ الہی میں اس کو حاضری کی اجازت ملے۔ مگر حبیب اس نے گناہوں کا اقرار کر لیا اور توبہ کر لی۔ یاد رکھئے کہ خدا کا دربار دنیا کے سلاطین و امراء کا دربار نہیں جہاں در خواست کی منظوری کے لئے مدتوں کی ضرورت ہو بلکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں مدق دل سے توبہ کا خیال آنے کے ساتھ ہی گناہ کی معافی کا پروانہ مل جاتا ہے پہلے تکبیرات کے بعد بھی حبیب خدا کی حمد و ثنا کے بعد یہ کہا کہ میں برم ہوں۔ خداوند امیر کے گناہ کو معاف کر دے۔ تیرے سوا کون ہے مجھے معافی کا پروانہ دے سکے۔ اگر یہ الفاظ صحیح احساس و اقرار کے ساتھ کہے گئے ہوں تو یہی عفو گناہ کے لئے کافی ہیں۔ اب گویا یہ بندہ اس قابل ہوا کہ بارگاہِ صمدی میں اس کو حاضری ہونے کے لئے آواز دی جائے۔ غیب کی آواز اس کے دل کے کانوں میں آتی ہے اور یہ کہتا ہے۔ "لیک" حاضر ہوں۔" اور میری خوش قسمتی تیری توجہ کے ساتھ وابستہ ہے۔" اور بہتری تیرے قبضہ میں ہے۔ اور برائی کا بڑی طرت گزر نہیں اور ہدایت یافتہ وہی ہے جس کی توبہ ہدایت لے۔

مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ زندگی میں میرا صحیح راستے پر قائم رہنا میری ہی ہدایت پر موقوف ہے۔" تجھ سے بھاگنے کی کوئی جگہ نظامِ زندگی

نہیں سوائے تیرے! یعنی انسان تجھ سے بھاگ کر چلے تو کہیں اس کا
ٹھکانا نہیں ہر پھر کے اسے تیری ہی طرت آنا پڑے گا! پاک ہے تیری
ذات اور مہربان ہے تو، بابرکت ہے اور تیری ذات بلند ہے، تو ضرور
نقائص سے پاک اور برہمی ہے، اے خانہ کعبہ کے پروردگار!

اب گو یا بندہ بارگاہ احدیت میں حاضر ہو گیا۔ اور جلال حضرت
احدیت اس کے چہرہ کے سامنے آگیا وہ دو مرتبہ اور تکبیر کہتا ہے اور عرض
کرتا ہے وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَالِمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ خَيْرًا مِّنْهُمَا أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ صَلَاتِي
وَنُفْسِي وَمُحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

رُخ کیا میں نے اس کی طرف جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور
وہ واقف ہے غیب کی باتوں کا، میں اس کے لئے خلوص کے سر جھکتا ہوں،
اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ میری نماز اور میری عبادت اور
میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لئے ہے جو پروردگار ہے
تمام جہانوں کا کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور اسی کا مجھے حکم ہوا ہے اور
میں سر نیاز خم کئے ہوئے اس کی بارگاہ میں!

یہ ہیں وہ الفاظ جن سے نماز کا افتتاح ہوتا ہے۔ سچ بتائیے کہ

اگر ان کلمات کا انسان کے دل پر اثر پڑ جائے تو کیا ممکن بھی ہے کہ نمازیں انسان کو جمع قلب نہ ہو یا وہ ادھر ادھر کے خیالات سے اپنے دماغ کو پریشان رکھے۔

انسان کو اختیار ہے کہ ان ہی تکبیرات میں جس کو چاہے بقصد تکبیرۃ الاحرام کہے۔ اس دعا کے توبہ (وجہت وجہی) کے بعد اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ کے ساتھ سورہ حمد شروع کرے جو نماز میں فرض و اِزْم ہے اس کے علاوہ سوائے تکبیرۃ الاحرام کے تمام تکبیرات اور دعائیں مستحب ہیں ان کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔

سورہ حمد

نماز میں سورہ حمد کو بڑی اہمیت حاصل ہے ارشاد ہوا ہے لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقَائِلِ الْكِتَابِ یہاں تک کہ ثواب ملے میں دوسرا سورہ ترک اگرچہ جائز ہے مگر سورہ حمد ان میں بھی ضروری ہے۔ اور واجب نماز میں دوسرے سورہ میں کوئی تعین نہیں مگر سورہ حمد معین طیارہ پر لازم ہے۔ یعنی کوئی دوسرا سورہ اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اسی بنا پر سورہ حمد کے بار میں بعض علماء نے سورۃ الصلوة بھی نام درج کیا ہے۔

سورہ حمد کے متعلق امیر المومنین کا یہ قول مشہور ہے کہ جو کچھ تمام

قرآن میں ہے وہ سورۃ حمد میں ہے اس کی حقیقت و تشریح کو تو پورا سے
 طور پر ہم نہیں سمجھ سکتے مگر ہم اپنی عقل کے مطابق بھی غور کرتے ہیں تو
 معلوم ہوتا ہے کہ تمام قرآن کا مقصد اصلی دو باتیں ہیں۔ اعتقاد اور عمل۔
 اعتقاد کے دو شعبے ہیں مبداء اور معاد۔ اور عمل کے دو شعبے ہیں۔ اچھے اعمال
 سے اتصاف اور برے اوصاف سے اجتناب۔

سورۃ حمد ترتیب وار ان تمام امور پر مشتمل ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مبداء اول یعنی حضرت احدیت کا اعتقاد
 مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ روزِ آخرت اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
 اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراطِ الدِّينِ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اچھے
 اعمال سے اتصاف اور غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
 برے اعمال سے اجتناب۔

معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ حمد ایک متن ہے اور تمام قرآن اس کی شرح
 وہ اصل ہے اور مجموعہ کلام مجید اس کی تفصیل۔

سورۃ حمد میں بھی اہم ترین آیت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 ہے۔ اس کے متعلق امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ جو کچھ تمام سورۃ حمد میں ہے
 وہ تنہا بسم اللہ میں ہے۔

آپ ان چاروں شعبوں پر غور کیجئے جن کا پتہ میں نے سورۃ حمد سے دیا ہے

تو معلوم ہو گا کہ ان سب کا خلاصہ ہے۔ عباد و معبود کا باہمی تعلق کہ خالق
بے نیاز اور مرکز فیض ہے اور مخلوق محتاج اور اس کے فیض کا طالب ہے
خالق اور مخلوق کے اس تعلق کو بِسْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بتلاتا ہے جس
میں بندہ اپنے خالق کے فیض و رحمت کا پتہ دیتا ہوا اس سے امداد کا طالب
ہوتا ہے۔

غالباً اسی اہمیت کا تقاضا ہے کہ سورہ حمد میں اس آیت کے لئے
خصوصیت سے بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہے۔ چاہے نماز ظہر یا عصر کی
ہو جس میں سورہ کو آہستہ پڑھنا لازم ہے۔

اب ذرا سورہ حمد کے معانی پر نظر ڈالئے تفصیل کا یہ موقع نہیں
اس کے لئے ہماری کتاب تفسیر کا مطالعہ فرمائیے جس کی ایک جلد مستقل
سورہ حمد کی تشریح میں لکھی گئی ہے۔

ان ان آتائے مصلے پر اور نیت نماز کرتا ہے جس میں عمل کو اپنی طرف
منسوب کر کے اس کے بجالانے کے مقصد کا اظہار ہے۔ اس میں گنجائش نکلتی
ہے کسی حد تک عجب و خود بینی کی۔ اس لئے بلند آواز سے کہتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ "ہو سے اللہ کی جو بڑی رحمت والا اور بڑا رحم
کرنے والا ہے" مطلب اس کا محل کے تقاضا سے یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں
عمل بجالانا چاہتا ہوں اس کے لئے ارادہ تو میرا ہے مگر تکمیل اس کی اللہ کی

کی مدد پر موقوف ہے۔ الحمد للہ رب العالمین "تعارف مخصوص ہے اللہ کے لئے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے" اسے ایک سپاس نامہ سمجھئے جو بندہ اپنے مالک کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد پیش کر رہا ہے الرحمن الرحیم جو بڑی رحمت والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے اس کا تذکرہ بسم اللہ میں بھی ہو چکا تھا۔ مگر وہاں امداد طلب کرنے کے ذیل میں تھا۔ اور یہاں استحقاق حمد کے ثبوت ہیں۔ محل بدلا ہوا ہے اور مفاد پیدا گئے اس لئے تکرار لازم نہیں آتی۔ مالک یوم الدین "وہ جو روز جزا کا مالک ہے" اس کے پہلے ربوبیت کا تذکرہ تھا جس کے نمایاں آثار اس دنیا میں سامنے ہیں۔ اب نظر آگئے بڑھی اور اقرار ہوا کہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت پر بھی قبضہ اسی کا ہے۔ اس لئے بندہ کی حاجتیں وہاں کے لئے بھی اس سے وابستہ ہیں۔ الوہیت انسان کی ہستی سے پہلے ہے۔ ربوبیت انسان کے دوہستی میں ظاہر ہے جو اس کی بقا و تکمیل کی باعث ہے اور یوم الدین کی مملکت آئندہ دور سے متعلق ہے۔ اس طرح ان مختصر الفاظ میں انسان کی نگاہ ماضی حال اور مستقبل سب کے اچھے ہو گئی۔ اور خالق کی عظمت کا ایک نقشہ سامنے کھنچ گیا۔ جس کی وجہ سے اس کے پہلے اگر وہ اس کی نگاہ سے اوجھل تھا۔ اس لئے یہ غائبانہ انداز سے مخاطب کر رہا تھا۔ تو اب پردہ ہٹ گیا۔ اور اس کا جلال بالکل آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس لئے انداز کلام بدلا۔ مخاطب کا انداز پیدا ہوا۔

ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے
مدد کے طالب ہیں۔

دوسرا مقام ہوتا تو "ہم" کی لفظ کے مخاطب میں عظمت کی شان پیدا
ہوتی تھی۔ مگر بڑے کی بارگاہ میں اپنی خدمت کے پیش کرنے کے موقع پر
"ہیں" کی لفظ انانیت کا اظہار کرتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ "ہم تیری ہی
عبادت کرتے ہیں" یعنی یہ خود اپنی ہستی کو انفرادہ اس کے خدمات کو
قابل تذکرہ ہی نہیں سمجھتا۔ بلکہ اپنے تئیں تمام بندگان خدا میں شامل
کر کے بارگاہ الہی میں عرض معروض کرتا ہے۔ پھر عبادت کو اپنی طرف منسوب
کر لے سے اپنے نفس پر اعتماد کا اظہار نہ ہوتا تھا۔ اس لئے کہہ دیا و ایاک
نستعین یعنی ہم کیا جو تیری عبادت کر سکیں۔ ہم اپنے مقدور پھر عبادت
کرتے ہیں اور پھر مدد کے تجھ ہی سے امید والہ ہیں۔

چونکہ خدا کی مدد انسان کے عمل پر موقوف ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا
فِي سَبِيلِنَا سُبُلَنَا۔ جو ہمارے راستوں میں جدوجہد کرتے ہیں
ہم انہیں منزل تک پہنچا بھی دیتے ہیں۔ اس لئے پہلے ایاک نعبد
کہا گیا ہے پھر و ایاک نستعین کیونکہ اگر اس کی جانب سے عبادت
کی پیش قدمی نہ ہو تو اسے امداد حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر یہ
ظاہر کرنے کے لئے کہ یہ امداد کسی حاجت دنیا کے سلسلہ میں نہیں ہے۔

نظام زندگی

اس کی تشریح کر دی۔ اھدنا الصراط المستقیم وہ اہلادب ہے کہ ہم کو
سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ وہ سیدھا راستہ کون سہا
صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن کو تو نے اپنی
نعمت سے مالا مال کیا ہے۔

یہ لوگ کون ہیں۔ اس کی تشریح قرآن مجید میں ایک اور جگہ کر دی گئی
ہے۔ اس طرح کہ :-

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا
معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن پر خدا کی طرف سے انعام ہوا ہے
مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ کو انبیاء و صدیقین شہداء اور صالحین کے
راستے پر لے چل۔ یعنی ان کے سے اعمال بجالانے کی توفیق دے۔

مند سے ضد کی طرف نگاہ کا مرطلالار می بات ہے
ان نیکو کار لوگوں کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ہی برے اعمال کے ترکیب
لوگوں کی طرف نگاہ گئی اور ان سے نفرت پیدا ہوئی۔ بندہ نے ان سے
برأت کرنا چاہی اور پناہ مانگی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
ان لوگوں کے راستے کی طرف نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے
اور نہ وہ جو گمراہ ہیں۔

وومر السور

سورة انا انزلناه

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ اَمْ اَنْتُمْ كَاْفِرُوْنَ
میں نازل کیا شبِ قدر کے معنی خداوند می قرار داد کی رات ۔

احادیث ائمہ میں وارد ہوا ہے کہ اس رات کو تمام سال کے ہونے والے امور کی تقدیر و تعیین ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کا خیال ہے کہ تقدیر میں تمام ازل میں یقینی طور پر ہو چکی ہیں۔ اور اب کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کے لئے شب قدر کا کوئی مفہوم پیدا نہیں ہوتا۔ مگر ہم کہ جو خداوندی تقادیر کو اسباب اور حالات پر مبنی سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ خداوند عالم اب بھی نظام عالم سے بے تعلق اور معطل نہیں ہے بلکہ **يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُخْتِمْ** **وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ** یہی وہ خیال ہے جس کو ہمارے عقیدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ہمارے نزدیک لیلۃ القدر کا یہ مفہوم قرار پاتا ہے کہ ان حتمی تقادیر کے ماتحت جو عمومی اسباب کی بنا پر ہمیشہ سے مقرر ہیں۔ خاص وقتی حالات کے لحاظ سے ہر سال کے واسطے جو قرار دے دیے ہونا ہیں وہ شب قدر میں مقرر ہوتی ہیں۔ اس شب میں تنزیل قرآن کے معنی بھی قابل بحث ہیں جب کہ وہ تیس برس کی طولانی مدت میں تدریجاً اترتا ہے۔ اس کے متعلق میں نے مقدمہ تفسیر میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ قرآن صیبا کہ احادیث سے مستنبط ہوتا ہے پہلے بیت المعمور میں نازل ہوا تھا پھر وہاں سے تدریجی طور سے رسول پر اترتا ہے۔ یہ تاریخ اسی تنزیل اول سے متعلق ہے

۱۔ امیڈیشن پاکستان سے صرف سائے چاندی کے میں طلب فرما سکتے ہیں۔

جو ملا اعلیٰ میں ہوا تھا۔

مَا أَذْرَاكَ مَا لَيْكَ الْقَدْرُ

اور کیا خبر تمہیں کہ شبِ قدر کیا چیز ہے؟ یہ استفہام اظہارِ عظمت کا
ایک انداز ہوتا ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کی فصیلت تمہارے حدودِ
ادراک سے بالاتر ہے۔

لَيْكَ الْقَدْرُ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ سَلْسَلٍ

شبِ قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس کی شانِ نزول کے متعلق دو
روایتیں ہیں ایک یہ کہ رسالتِ مآبؐ کو علم ہوا کہ بنی اسرائیل میں سے
ایک شخص ہزار مہینے تک تلوار و دوش پر رکھے مصروفِ جہاد رہا۔ آپؐ کو افسوس
ہوا کہ میری امت کی عمریں اتنی کوتاہ ہیں کہ وہ اس نعمت سے بہرہ یاب
نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت اتر ہی جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری امت کے لئے
ایک اس بات کے اعمال ان تمام ہزار مہینوں سے بہتر ہیں جن میں اس اسرائیلی
نے راہِ خدا میں جہاد کیا تھا۔

دوسری روایت یہ ہے کہ جناب رسالتِ مآبؐ نے خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ
آپؐ کے منبر پر بندہ دل کی طرح اچھل کود رہے ہیں۔ آپؐ کو اس کا بڑا غم ہوا۔
اس بناء پر یہ سورہ نازل ہوا۔ ہزار مہینے سے مراد سلطنت بنی امیہ کی
تمام مدت ہے مطلب یہ ہے کہ اے رسولؐ اس کا غم نہ کرو کہ بنی امیہ تمہاری شریعت

نظامِ زندگی

کو تباہ و برباد کریں گے۔ کیونکہ جو تمہاری تعظیم پر قائم رہیں گے اور مومنین
مخلصین ہوں گے ان کے لئے ایک رات شب قدر ان تمام ہزار مہینوں
سے بہتر ہے جن میں بنی امیہ سلطنت کریں گے۔ اسی شانِ نزول کے
مطابق سمجھیں آتا ہے کہ شب قدر کو زیارت امام حسینؑ کیوں وارد
ہے۔ چونکہ یہ شب بنی امیہ کے مظالم کے مقابلہ میں رسولؐ کی تسلی کا
باعث ہوئی۔ اس لئے اس رات میں اہل ایمان کو وہ سب سے بڑا
ظلم یاد دلایا جاتا ہے جس کے بنی امیہ مرتکب ہوئے تھے۔

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
”اترتے ہیں فرشتے اور روح اس رات میں اپنے خدا کے حکم سے۔“
قرآن نے اتنا ہی بتلایا ہے کہ اس رات کو پورا فرشتے آسمان سے
اترتے ہیں مگر کہاں آتے ہیں اس کی کوئی تصریح نہیں۔
احادیث میں وارد ہوا ہے کہ یہ امام زمانہ کے پاس آتے ہیں۔

مِنْ كُلِّ أَمْرِ سَلَامٌ
”یہ رات ہر بات سے سلامتی کا ذریعہ ہے۔“

هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
”وہ رات اپنے تمام برکات سمیت صبح صادق کے طلوع تک باقی
رہتی ہے۔“

چونکہ عام طور سے طلوع آفتاب تک رات کی حد سمجھی جاتی ہے مگر شرع کی اصطلاح میں رات کی حد صبح صادق پر ختم ہو جاتی ہے اس لئے شب قدر کی بھی آخری حد صبح صادق ہی ہے طلوع آفتاب نہیں ہے۔

سورۂ قل ہو اللہ

سورۂ حمد کے بعد تمام سورتوں میں بلند درجہ سورۂ توحید کا ہے اس کو ثلث القرآن کہا گیا ہے ممکن ہے اس کی یہ وجہ ہو کہ اصول اسلام تین ہیں نبیۃ نبوت - اور معاد - ہم جو اصول دین میں عدل اور امامت کا بھی شمار کرتے ہیں وہ اس بنا پر کہ عدل توحید کا ایک جزو ہے - اور امامت نبوت کا ایک خاص ضمیمہ الگ سے اس کا نام دے لیتے ہیں - اس وجہ سے کہ لوگوں نے اس کا انکار ضروری سمجھا ہے - مگر حقیقتاً توحید مکمل نہیں جب تک عدل کا اقرار نہ ہو - اور رسالت کی تصدیق پوری نہیں جب تک امامت تسلیم نہ ہو۔

دیکھیے تو توحید کے یہ معنی نہیں ہیں کہ خدا کے صرف وجود کا اقرار ہو کیونکہ یہ کسی حد تک تمام مذاہب عالم کا نقطہ اتفاق ہے - عیسائی تین میں کا ایک کہہ کے بھی اس کے وجود کا اقرار رکھتے ہیں اور مشرکین صنم پرستی کے ساتھ بھی اس کی ہستی کے منکر نہیں ہیں - معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے اندر نظام زندگی

اس کے کمال ذات اور بلند صفات کا اقرار مضمر ہے۔ اب اگر کوئی شخص
ایک ایسی ہستی کا اقرار کرتا ہے جو اس کے نزدیک ظلم، نا انصافی اور
فعل عبث کے ساتھ متصف ہو تو یہ ہرگز اس ہستی کا اقرار نہیں ہے جو
حقیقتاً ان تمام نقائص سے بالاتر ہے خصوصاً جب کہ ہمارا اعتقاد اس
ذات سے وابستہ ہوتا ہے۔ ہرگز ان ہی اوصاف کے ساتھ اشارہ کر
کے ورنہ کوئی ذریعہ ہمارے لئے اس کی تعیین کا نہیں ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ تمام معارف کا سرنامہ خدا کی معرفت ہے
جس کو توحید کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا سب سے
مقدم مقصد ہے۔ پھر دوسرے درجہ میں ہے رسالت اور تیسرے
میں معاد۔

سورہ قل ہو اللہ شروع سے آخر تک مقصد اول یعنی توحید کی مکمل
تبلیغ کرتا ہے اس اعتبار سے وہ تمام مقاصد قرآنی کی ایک ترہائی پر مشتمل
ہے اور اس لئے اسے ثلث قرآن کہا گیا ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

یہ خدا کی توحید کی دعوت ہے پیغمبر اسلام کی آواز تھی قولوا لا الہ
الا اللہ تفلحوا کہو کہ کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے برحق کے تو بچاؤ گے
رسالت ص کی آواز میں ایک اجتماعی شان تھی معلوم ہوتا تھا کہ

اب ایک مجمع کو مخاطب کر رہے ہیں، قرآن گویا ہر ہر شخص کا شانہ بھلا کہہ اور
 مضمون کو اس سے کہتا ہے قل هو اللہ احد کہہ کہ وہ اللہ ہے واحد حقیقی۔
 اس میں پہلے خدا کی ذات کو کلمہ ہو کے اشارے سے معین کیا گیا ہے
 بات یہ ہے کہ اوصاف کبھی تعین ذات کا فائدہ نہیں دے سکتے۔ ہر لفظ
 جس کا کوئی مستقل مفہوم ہے اپنے ساتھ ایک وسعت کی شان رکھتا ہے
 مفہوم کے ساتھ مفہوم کی تید لگانے سے کبھی تعین حاصل نہیں ہوتا لیکن
 اگر اشارہ کسی خاص ذات کی طرف ہو تو وسیع سے وسیع مفہوم بھی معین
 ہو جاتا ہے۔ مثلاً وہ شے، وہ ہستی، وہ موجود، وہ مفہوم وغیرہ وغیرہ۔
 یہاں شے، ہستی، موجود اور مفہوم کے الفاظ انتہائی وسیع ہیں مگر صرف
 "وہ" کے جزو نے اس کو ایک سے مخصوص کر دیا۔ اس طرح کہ دوسرے
 کی گنجائش نہیں۔ دوسرا ذریعہ تعین کا نام لے دینا ہے وہ جو کسی ذات سے
 مخصوص ہے اب اگر نام کے کمر اس کے مسمیٰ کا پتہ دیتا ہو تو پھر وہی "وہ"
 لفظ باورہ جاتا ہے جو اسے معین بنائے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ زید
 نام کس کا ہے تو یہ اسی صورت پر ممکن ہے کہ اسے لاکر سامنے کھڑا کر دوں۔
 اور کہوں یہ زید ہے یا اگر سامنے نہیں تو "وہ" کے لفظ سے اس کی طرف
 اشارہ کروں مثلاً وہ جو میرا مطلوب ہے۔ زید ہے۔

خدا کی ذات ہمارے سامنے آ نہیں سکتی۔ اوصاف اس کی ذات کی تعین

کر نہیں سکتے۔ اب اس کی ذات کی طرف ذہن کو لے جانے کے لئے ایک اور
 اس کے اسم خاص کا ذریعہ ہے اور وہ لفظ اللہ ہے۔ مگر اللہ کے معنی کا جو
 پتہ دینا ہے تو پھر غائبانہ ذہنی اشارہ کے سوا صورت ہی کیا ہے اور وہ
 ہے لفظ "هو" جو کسی مستقل مفہوم پر دلالت نہیں کرتا۔ بلکہ تعین ہی
 تعین کے لئے وضع ہوا ہے۔ قول اللہ احد نے کی ذات کے بتانے
 کے لئے اسی سے کام لیا ہے کہ وہ اللہ ہے۔ اس کے پتہ دینے کے لئے
 "وہ" سے زیادہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اس وہ کے شناسا بنانے کے لئے
 یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اوصاف کی دنیا میں سمٹ کر حمد و ثنا کے ذوق کو پورا
 کر لیں۔ مگر یہ اوصاف اس کی ذات تک صرف "وہ" کی مدد ہی سے
 رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ کہاں وہ اور کہاں بقول کی دنیا میں گھرے
 ہوئے اوصاف۔ "وہ" نے ذہن کو اس غیب الغیوب ہستی کی طرف
 متوجہ کیا۔ اور اللہ کے لفظ نے اس کا نام بتلایا۔ پھر احد کے لفظ نے
 اس کی ذات کے لئے اس کمال کا اظہار کیا۔ جس کی بنا پر وہ سب سے
 الگ ہے۔ یاد رکھئے کہ یہ احد واحد کا وقت نہیں ہے۔ واحد تو اپنے
 حدود میں ہر چیز ہو سکتی ہے۔ ایک انسان اپنے اپنے سمیت
 ایک انسان ہے۔ اور ایک شہر اپنے لاکھوں باشندوں کے
 باوجود ایک شہر ہے اور تمام دنیا اپنے لاکھوں موجودات کے

ایک دنیا ہے مگر ان میں سے کوئی چیز بھی احد نہیں ہے۔ احد وہ
ایک ایلا ہے۔ جس میں کثرت کی آمیزش نہ ہو۔ یہ سوائے ایک اللہ کے
اور کوئی بھی نہیں ہے۔

اللَّهُ الصَّمَدُ

”اللہ وہ مالک و سرور ہے جو سب کا قبلا، مقصد اور مرکز حاجات ہے۔“
صمد کے یہی معنی ہیں جو ذات الہی کے لئے مناسب ہیں۔ بعض لوگوں
نے صمد کے معنی قرار دئے ہیں مالا جوف لہ وہ ٹھوس چیز جس میں خول
نہ ہو یہ ذات الہی کے لئے مناسب نہیں۔

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

”نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔“

اس کے پہلے جو توحید کا بیان ہوا تھا اس پر براہ راست بیت پرستی
پر زد پڑتی تھی۔ کیونکہ وہ غیر خدا کو محل عبادت اور مرکز حاجات قرار
دیتے ہیں۔ مگر اس فقرہ سے عیسائیت کی رد کی گئی ہے۔ کیونکہ وہ عیسیٰؑ
کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ اور یہود کا مقولہ بھی قرآن میں درج ہے کہ وہ عزیز
کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ کسی کا باپ نہیں۔ اس سے اس عقیدہ کو
بالکل کیا گیا ہے۔ رہ گیا دوسرا فقرہ لم یولد۔ وہ کسی کا بیٹا نہیں۔ یہ بظاہر
کسی مذہب کی رو نہیں ہے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کوئی ایسا فرقہ جو خدا کو کسی کا بیٹا

سمجھنا ہو۔ بلکہ اس کا تذکرہ اس محل پر پہلے فقرہ کی مناسبت سے ہے۔
 اور اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ خدا کو کسی کا باپ سمجھنا اسی طرح باطل ہے جس
 طرح اسے کسی کو بیٹا سمجھنا۔ یہ دونوں محالات ہیں اور کوئی صاحب عقل تسلیم
 نہیں کرتا۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”اور اس کا مثل و مانند کوئی نہیں“ یہ فقرہ توحید کے تمام پہلوؤں کا جامع
 ہے اس سے ایک طرف بت پرستی کی نفی مقصود ہے کیونکہ وہ اصنام کو
 خدا کی طرح محل عبادت قرار دیتے ہیں۔ دوسری طرف عیسائیت کی رو ہے
 کیونکہ بیٹا باپ کا ہم جنس ہوتا ہے اور باعتبار ذات اس کے ساتھ مماثلت
 رکھتا ہے۔

جب خدا کا کوئی مثل نہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے لئے کوئی بیٹا
 نہیں۔ تفسیری طرف ہر اس مذہب کا بطلان جو خدا کے کسی کمال ذاتی ہیں
 دوسرے کو مثل قرار دے خواہ قدمت کے اعتبار سے ماوراء روح کو خدا کا
 مانند بنانا جو آریوں کا عقیدہ ہے۔ یا افلاک و عقول کو قدیم سمجھنا جو حکمائے قدیم
 کا مذہب ہے یا علم و قدرت وغیرہ اوصاف کو اسکی ذات کے علاوہ قدیم سمجھنا
 جیسا کہ بہت سی اسلامی جماعتیں نادانی سے قائل ہو گئی ہیں لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
 احد ان سب کے ابطال کے لئے کافی ہے۔

سورہ قُل ہو اللہ کے شرعی امتیازات

یہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ قُل ہو اللہ کو ثلث قرآن کا درجہ حاصل ہے۔ مگر یہ باعث بار مضامین و مطالب اور باعث بار فضیلت ہے اس کا اثر احکام شرعیہ پر کچھ نہیں پڑتا۔ مثلاً اگر کوئی شخص نذر کرے قرآن مجید پڑھنے کی یا اجیر ہو تو اسے تین مرتبہ قُل ہو اللہ پڑھ لینا ہرگز کافی نہ ہو گا۔ پھر بھی قُل ہو اللہ کو باعث بار احکام شرعیہ کچھ امتیازات حاصل ہیں۔ نازیہیں اگر سورہ حمد کے بعد قُل ہو اللہ پڑھنا چاہتا ہو۔ اور دھوکے سے کوئی دوسرا سورہ شروع کر دے تو اس سورہ کو قطع کر کے قُل ہو اللہ واحد پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اور سورہ پڑھنا منظور ہو اور اتفاق سے قُل ہو اللہ شروع کر دے تو پھر اس کو قطع کر کے کوئی دوسرا سورہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ہر سورہ کی قائم مقامی کر سکتا ہے مگر کوئی دوسرا سورہ اس کی قائم مقامی نہیں کر سکتا۔ مگر یاد رہے کہ یہ اسی وقت سے جب وہ اپنے محل میں ہو۔ یعنی سورہ حمد کے بعد۔ لیکن اگر سورہ حمد کے بجائے غلطی سے سورہ قُل ہو اللہ شروع کر دے تو اس کو قطع کر کے سورہ حمد پڑھنا لازم ہے کیونکہ وہ سورہ حمد کی قائم مقامی ہرگز نہیں کر سکتا۔ سورہ حمد اپنی خصوصیت میں منفرد ہے۔ اور قُل ہو اللہ کو بھی وہ

خصوصیت حاصل نہیں ہے۔
 یہ سورہ قل ہو اللہ کی اہمیت یہی ہے کہ اس کے ایک سالس میں
 پڑھنے کو ناپسند قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا یا کھڑا ان

نقرۃ قل ہو اللہ احد فی نفس واحد
 مکڑہ ہے یہ امر کہ قل ہو اللہ کی ایک سالس میں تلاوت کرے مطلب
 یہ ہے کہ اس سورہ کو خصوصیت کے ساتھ رک رک کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا

چاہیے۔

مختلف سورتوں کی قرأت میں

استحبابی الفاظ کا ضمیمہ

سورتوں کی قرأت میں توجہ کو قائم رکھنے کے لئے اور انسان کے قلبی تاثرات
 کے اظہار کے لئے اکثر سورتوں میں الفاظ قرآن کے بعد کچھ فقرات کہنے کی ہدایت
 کی گئی ہے۔ ان کا ذکر احادیث ائمہ معصومینؑ میں موجود ہے اور ائمہ کا عمل درگاہ
 بھی اس پر قائم تھا اس کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

سورہ قل ہو اللہ امام رضاؑ کا طریقہ تھا کہ جب آپ پہلی آیت قل
 ہو اللہ احد پڑھتے تھے اس کے معنی یہ ہوتے تھے خدا کا حکم بندہ کو کہہ وہ

اللہ ایک ہے تو آپ اس حکم کی تعمیل میں چپکے سے کہتے تھے قل هو الله احد
 سورہ فتم کرنے کے بعد تین مرتبہ فرماتے تھے کذ الک سبنا یہ بندہ کی طرف سے
 تصدیق ہے اس امر کی کہ جو کچھ سورہ قل ہو اللہ احد میں خدا کے اوصاف
 مذکور ہیں۔ وہ حقیقت میں اسی طرح ہیں۔ اس بارے میں احادیث متعدد
 ہیں۔ پہلی حدیث تھی۔ دوسری حدیث امام رضا کی ہے۔ عبدالعزیز بن
 مہنا کی ہے آپ سے توحید کے متعلق ویساٹ کیا حضرت نے فرمایا جو
 شخص قل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھے اور اس پر ایمان لائے اس نے توحید
 کو سمجھ لیا۔ اس نے کہا اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے حضرت نے
 فرمایا کوئی خاص طریقہ نہیں۔ جیسے پڑھا جائے بے شک بعد میں دو
 مرتبہ سبک الک الله ربی کا آپ نے اضافہ کیا۔ اس حدیث کو کلینی
 نے اپنے اسناد سے اور صدوق نے کتاب التوحید میں اپنی سند سے
 درج کیا ہے۔

تیسری حدیث امام جعفر صادق کی ہے جس میں آپ نے اپنے والد
 بزرگوار امام محمد باقر کی سیرت بیان فرمائی ہے۔ کہ جب آپ قل ہو اللہ
 کی تلاوت سے فارغ ہوتے تھے تو فرماتے تھے کذ الک الله یا کذ الک الله
 رت۔ چوتھی حدیث فضیل بن یسار کا بیان ہے کہ مجھے امام محمد باقر نے
 حکم دیا کہ میں قل ہو اللہ پڑھوں اور خاتمہ پر تین مرتبہ کہوں کذ الک الله ربی

ان احادیث میں نماز اور غیر نماز کی کوئی تخصیص نہیں ہے اس لئے
حالت نمازیں بھی اس فقرہ کا کہنا صحیح ہے۔ کم از کم ایک مرتبہ۔ اس سے
بہتر ہے دو مرتبہ اور افضل تین مرتبہ ہے۔

دوسرے سورتوں میں جو الفاظ کہنا چاہئیں وہ ذیل میں درج ہیں:-
امام جعفر صادقؑ کی حدیث ہے کہ جب سورہ الشمس
سورہ الشمس کو ختم کرے تو کہے صدق اللہ ورسولہ چونکہ
اس سورہ کی انتہا حسب ذیل الفاظ پر ہے۔

قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ
وَعَصَوْا هَافِدًا مَّ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَذَّيْبُهُمْ فَنسَوَاهَا
وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا
بندہ صدق اللہ ورسولہ کہہ کر خدا کے وعید اور اس کے پیغمبر کے قول کی
تصدیق کرتا ہے۔

اس کے متعلق متعدد روایات ہیں واروہوا ہے کہ ہر مرتبہ
سورہ رحمن
نَبَايَ الْآلِ رَبُّكُمْ تَكُنْ بَانَ كَيْدِهِمْ كَذَّبُوا
مِّنَ الْآلِ رَبُّكُمْ تَكُنْ بَانَ كَيْدِهِمْ كَذَّبُوا

حضال میں حدیث اربعہ کے ذیل میں ہے کہ جب سورہ
سورہ التین
والتین پڑھو تو کہو وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ

ہو نہ اس سورہ میں انسان کی خلقت کے تذکرہ کے بعد اس کے انجام کو بتلایا گیا ہے کہ وہ اسفل السافلین میں جائے گا لیکن اگر ایمان اور عمل صالح سجا لائے تو رستگاری حاصل ہوگی۔ آخر میں پوچھا گیا ہے کہ کیا اللہ بہترین حکم نہیں ہے؟ یہاں پر بندگانِ خدا کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہم سب اس کے گواہ ہیں۔

سورہ قل یا ایہا الکافرون
امام رضا سے روایت ہے کہ جب آپ

آہستہ سے کہتے تھے یا ایہا الکافرون یہ اسی حکم خداوندی کی تعبیل ہے اور جب سورہ پورا ہو تا تھا تو تین مرتبہ کہتے تھے اللہ ربی و دینی الاسلام سورہ حمد جب سورہ حمد کو پڑھ چکے تو پھر کہے الحمد للہ رب العالمین (سورہ اعلیٰ) حب کہے سبحان اسم رب الاعلیٰ تو آہستہ سے کہے

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى
اس کے علاوہ جب قرآن کی آیت پڑھے اللہ بخیر مما یشرکون

تو کہے اللہ اللہ بخیر اللہ اکبر اور جب پڑھے ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

يَرْجِعُونَ تو کہے كَذَّبَ الْعَادِلُونَ باللہ اور جب پڑھے الْحَسْدُ

لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

وَلِيُّ مِنَ الدُّلَى وَكَبِيرَةٌ تَكْبِيرًا تو کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور

جب پڑھے اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتُهُ اُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
 وَرُوْدِیْہِ۔ اور جب پڑھے اَمَّا بِاللّٰهِ تَوَكَّلْ اَمَّا بِاللّٰهِ اور جب تَبَّتْ
 یَدَا اَبْنِیْ لَحَبٍ پڑھے تو ابو لہب کے لئے بد دعا کرے اور جب سورہ
 قیامت پڑھے تو آخر میں کہے سُبْحَانَکَ اللّٰهُمَّ وَبِکَی اور جب پڑھے
 یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا تَوَجَّہُوْا سَمَیْہِہٖ لَیْلَہٗ اَلَا تُحِبُّوْنَہٗ اور جب پڑھے
 اَلَیْسَ ذٰلِکَ بِقَادِرٍ عَلٰی اَنْ یُّحْیِیَ الْمَوْتٰی تَوَسَّلْ سُبْحَانَکَ اللّٰهُمَّ وَبِکَی
 یہ سب اسی غرض سے کہ انسان آیات قرآنی پر متوجہ رہے اور اس کا اثر
 اپنے دل میں پھیلے۔

قنوت

قنوت کے معنی ہیں دعا کے اور دعا کے لئے نماز میں عام اجازت
 دی گئی ہے ہر محل پر دعا کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ بارگاہ الہی میں دعا خود ایک
 عبادت ہے۔ بلکہ حدیث میں وارد ہوا ہے اَلَدُّ عَاوُہُ مَخِ الْعِبَادَةِ
 ”دعا مغز عبادت ہے“

خود کہیے تو عبادت ہے نیاز بارگاہ میں اپنی نیاز مندی کا ایک مظاہرہ
 ہی ہے۔ اور دعا اس نیاز مندی اور احتیاج کا ایک عمل ثبوت
 ہے۔

اسلام نے جو ماویت میں روحانیت کے سمونے کا ایک عظیم نصب العین

اپنے سامنے رکھا تھا دعا اس کا ایک کامیاب ذریعہ ہے کیونکہ اس طرح انسان اپنے خالص مادی مقاصد کے ذیل میں بھی خدا کو یاد کرنے پر مجبور ہوتا ہے لطف یہ ہے کہ خالص اپنی ذاتی غرض، بشرطیکہ معصیت و گناہ نہ ہو۔ چاہے وہ انسان کی بہیمانہ خواہشوں کے پورا کرنے ہی کی ہو۔ اگر بطور سوال اس کو اپنے مالک کی بارگاہ میں بندہ پیش کر دے تو یہ اس کا پیش کرنا ایک بہترین عبادت اور روحانی اطاعت ہو گا۔

نمازیں یوں تو ہر مقام پر اس کی اجازت ہے مگر ایک مقام خاص طور پر اس کے لئے معین کیا گیا ہے۔ اور وہ رکعت دوم میں دوسرا سورہ پڑھنے کے بعد رکوع کے پہلے کی جگہ ہے۔

یہاں پر جو دعا کی جاتی ہے اسی کو اصطلاحی طور پر قنوت کہتے ہیں۔ اسے بعض علماء تو واجب سمجھتے ہیں۔ مگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سنت ہے۔ جس کی پابندی حتی الامکان ضرور کرنا چاہیے بعض روایات میں اس کے لئے یہ فقرہ استعمال ہوا ہے کہ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ "وہ ایک سنت ہے کہ جو واجب و ضروری ہے"۔

قنوت کے لئے شرعاً کوئی الفاظ نہیں معین کئے گئے ہیں۔ مگر کم از کم حیثیت سے یہ قنوت حدیث میں وارد ہے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَخَافِنَا وَاعْفُ حَتَّىٰ الدُّنْيَا
نظام زندگی

وَالْآخِرَةُ أَتَى عَلَى شَيْءٍ قَدِيرٍ

یہ قنوت مظہر ہے اس اسلامی مقصد کا جسے اس نے بطور مثال یہ اپنے قبیحین کے لئے پیش کیا ہے کہ وہ نہ دین کو فراموش کریں اور نہ دنیا کو بلکہ دونوں کی کامیابی کے لئے طلب گار رہیں۔ یہ دعا اسکی خصوصیت کی حامل ہے۔

پہلے تو انسان اپنی گزشتہ زمانہ کی علمی کمزوریوں کو یاد کر کے ان کی معافی کی درخواست کرتا ہے۔ "بارِ الہا" ہم کو معاف کر دے اور ہم پر ہم کرے اس کے بعد اپنے مستقبل کی بہتری کا طالب ہوتا ہے کہ ہمارے عافنا و اعف عنا اور ہم کو سلامتی عطا فرما اور ہم کو معاف کر دے فی الدنیا و الاخرۃ یہ لغت و نشر مرتب کے طور پر پہلے دونوں فقروں سے متعلق ہے۔ دو چیزیں عافنا و اعف عنا ہم کو سلامتی عطا فرما اور ہم کو معاف کر دے اس کے متعلق ترتیب کے ساتھ دونوں عالم ذکر کئے گئے ہیں فی الدنیا و الاخرۃ "دنیا اور آخرت میں۔ دنیا میں سلامتی اور آخرت میں معافی۔ یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ دنیا کی سلامتی سے زاہدان پارسا کو تعلق ہے یہ ہرگز درست نہیں ہے کیونکہ وجود حیات صحت و سلامتی سب خدا کی نعمتیں ہیں جو اگر صحیح مصرف میں صرف ہوں تو یہی رضائے الہی اور آخرت کی کامیابی کی باعث بھی ہو سکتی ہیں یہ بالکل سطحی نگاہ ہوگی اگر انسان

خیال کرے کہ اس دنیا میں انسان تکالیف میں بسر کرے تو اچھا ہے یا یہ کہ کسنی میں
 بہت آجائے اور دنیا سے چلا جائے تو بہتر ہے اگر یہ بہتر ہی ہوتا تو خود کشی اور
 مضر صحت اشیاء کا ازکاب شرع کی جانب سے جرم نہ ہوتا ان باتوں کے متعلق
 پابندیل غائد کرتے ہی سے ظاہر ہے کہ ہماری زندگی ہماری بقا اور ہماری سلامتی
 اسے منظور ہے اسی لئے زندگی اور صحت پر خدا کا شکر ادا کرنے کا محل ہے۔

بیشک سطحی نگاہ سے دیکھنے پر عارفان الہی کی یہی نشان معلوم ہوتی ہے کہ
 وہ دنیاوی راحت و آرام اور خیر و سلامتی کو کچھ نہ سمجھیں مگر خدا کی نعمت کے
 ذرائع ان چیزوں کو بھی اپنے محل پر اہم سمجھتے ہیں۔

ایک مرتبہ شہزادہ کوئین حضرت امام حسن سے تذکرہ ہوا کہ ابوذر غفاری رضی
 اللہ عنہ کہیں بیمار می کو صحت تکلیف کو راحت سے اور تنگ دستی کو دولت و
 ثروت سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔

امام نے فرمایا کہ جو شخص خدا کے انتخاب پر مجبور ہو کر اسے یہ آرزو نہ کرنا
 چاہیے کہ جس حال میں خدا نے رکھا ہے اس کے سوا کسی حالت کی طرف وہ منتقل ہو۔
 مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنے کا کیا حق کہ بیمار می اچھی یا صحت تکلیف اچھی یا
 صحت تکلیف اچھی یا دولت۔ بس جس حال میں خدا رکھے وہی سب میں اچھا ہے
 اس لحاظ سے خداوند عالم سے دنیا کے لئے بھی دعا مانگنا چاہیے اور آخرت کیلئے بھی
 اور قنوت کی دعا جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں وہ ان دونوں مصلیوں پر

شامل ہے اِنَّكَ عَلٰی شَيْءٍ قَدِيرٌ یقیناً تو ہر بات پر قادر ہے چاہے دنیا کے
مطلبہ ہوں اور چاہے آخرت کے سب تیرے ہی قبضہ میں ہیں۔

رکوع و سجود

سورے پڑھنے کے بعد اور دوسری رکعت میں قنوت کے بعد انسان عظیم
الہی کے احساس کا زیادہ مظاہرہ کرتے ہوئے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے:-

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ رَبِّ حَمْدٌ ۝

ہر عیب و نقص سے بری ہے میری پروردگار کی ذات جو بڑی عظمت والی ہے
اور حمد کا مستحق ہے۔

رکوع کے بعد سر اٹھتا ہے خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے حمد و ثنا اور تسبیح کا کوئی
سننے والا بھی ہے۔ فوراً خدا کے سمیع ہونے کا اعتقاد سامنے آ جاتا ہے۔ کہتا ہے

سَمِعَ اللَّهُ مَلِكٌ حَمْدٌ ۝

سناتا ہے خدا اس شخص کی آواز جو اس کی ثنا و عظمت کرے۔ یہ اس تصور کی
تجذیب ہے جسے موقف نازیب آنے کے وقت امام نے پیدا کرنا چاہا تھا۔ ان الفاظ
میں کہ تم یقین جانو کہ خدا کے سامنے ہر دم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے
دیکھنے کا تعلق افعال سے ہوتا ہے یہاں اسی احساس کو پیدا کیا گیا ہے افکار
کے متعلق کہ جو کچھ تم کہتے ہو اس کو خدا سن رہا ہے۔

یہ کہتے کہتے الہی عظمت و رفعت کا اتنا اثر پڑتا ہے کہ بندہ منہ کے بل زمین
سجدہ کے لئے گر پڑتا ہے۔

یاد رکھئے کہ رکوع کے بعد ہی بلا فاصلہ اگر سجدہ کا حکم ہو تا تو شانِ تعظمی اتنی ہی
نایاں ہوتی جتنی اس قیام کی حالت سے سجدہ میں جانشکی صورت میں ہوتی ہے۔
بندہ جتنا جھکتا ہے اتنا وہ خدا کی زیادہ بلندی کا اظہار کرتا ہے رکوع کا
درجہ نیم قد تک جھکنے کا تھا۔ اور سجدہ اس کی آخری حد ہے۔ اس لئے شنا و صفت
کے اوصاف میں فرق ہے۔ وہاں تھا سبحان بی اعظیم یعنی اس کو عظیم کہا گیا
ہے جس سے عظمت کا اظہار ہوتا ہے اور یہاں ہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ
یعنی اس کو "اعلیٰ" کہا جا رہا ہے جس میں بلندی کی صفت کو زیادتی کے ساتھ
بہت کیا گیا ہے "الاعلیٰ" یعنی بلند ترین اور سب سے بڑا۔

سجدے سے سر اٹھایا تو خدا کی عظمت کے سامنے اپنے فرائض کی کوتاہی
کا احساس ہوا یوں اعترافِ جہانم کرتے ہوئے معافی کا خواستگار ہوا اَسْتَغْفِرُ
رَبِّي وَأَلُوْبُ السَّيِّئَاتِ۔ معافی چاہتا ہوں اللہ سے جو میرا پروردگار ہے اور
میں کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ان گناہوں کی معافی کی درخواست کرنے کیساتھ
ہر ایک دفعہ اس کے آستانہ عظمت پر پیشانی رکھنے کی ضرورت محسوس
ہوتی۔ دوسرا سجدہ کیا اور پھر پہلے کی طرح اس کی بلندی و برتری کا اعتراف کیا۔
شہد دوسری رکعت کے دوسرے سجدہ کے بعد بیٹھ کر تشهد پڑھنا چاہئے

چونکہ نماز ایک فروعی عبادت ہے جس کی قبولیت و صحت اصول کی صحت پر موقوف ہے عمل کو اعتقاد کی بنا پر ہو نا چاہئے اور اعتقاد کو شروع سے آخر تک قائم رہنا چاہئے اگر نعوذ باللہ اثنائے نماز میں کسی کے ذہن میں خدا کی توحید یا رسول کی رسالت کے خلاف اعتقاد قائم ہو جائے تو وہ نماز بالکل بیکار ہو جائے گی نماز کے پہلے ان اعتقادات کا تصور و احساس اور اعلان و اظہار اذان اقامت میں ہو جاتا ہے اس کے بعد نماز کے خاتمہ پر اور اگر چور کعتی نماز ہے تو وسط میں بھی پھر ان اعتقادات کی تجدید ہو جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع سے آخر تک عمل اعتقاد کے ماتحت ہے وہ کہتا ہے۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - أَلَا هُمْ صَلَّيْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
 میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی عبود بحق سوائے اللہ کے وہ اکبر ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ اس کے بندہ خاص اور اس کے رسول ہیں یہ بات خاص توحید کے قابل ہے کہ خدا کی عبودیت کا وہ بلند درجہ ہے جو رسالت سے مقدم ہے اس لئے اس کی گواہی رسالت سے پہلے ہو چکی دونوں گواہیوں کے بعد خدا کی بارگاہ میں رسول کے لئے رحمت خاص کی دعا کی جاتی ہے خداوند اپنی رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر اس سے اپنے پیشوا یا ان دین کے ساتھ اپنی مخلصانہ عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔

دوسری دو رکعتیں

اگر صبح کی نماز ہے تو وہ دوہی رکعت پر ختم ہو جائے گی لیکن اگر مغرب کی نماز ہے تو ایک رکعت اور اگر ظہر، عصر یا عشاء کی نماز ہے تو دو رکعتیں اس کے بعد اور پڑھنی جائیں گی۔ ان رکعتوں میں اختیار ہے کہ یا سورہ حمد پڑھے یا تسبیح

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ۔
ان تسبیحات اربعہ کی عظمت کا بس اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان دونوں رکعتوں میں وہ سورہ حمد کے برابر مقابل یا قائم مقام قرار پاتی ہیں۔

ان کا نام تو تسبیحات ہے مگر حقیقتہً ان میں فقط تسبیح نہیں ہے ان میں تسبیح ہے اور تحمید اور توحید ہے اور پھر تکبیر۔

اور چونکہ انسان کو اللہ کی عظمت اور اس کی حقیقی اوصاف کی معرفت ناممکن ہے مگر اس طرح کہ نقائص اور صفات حدوث کو اس سے دور کرے۔ اس لئے تسبیح کو مقدم رکھا گیا۔ اور دوسری چیزوں کو مؤخر۔

احادیث میں اختلاف کی وجہ سے اس امر میں اختلاف ہو گیا ہے کہ یہ تسبیحات ایک دفعہ پڑھے جائیں یا تین مرتبہ لیکن تین مرتبہ پڑھنے کی صحت میں کوئی شبہ نہیں اور مکرر آمد اسی پر ہے۔

اسرار و ارکان عبادت میں تنوع

عبادت برابر ایک ہی طرح پر ہوتی ہے اور ایک حالت پر قائم رہے
نظام زندگی

اس کا تعلق دماغ سے قطع ہو جایا کرتا ہے اور تنوع نہ ہونے کی وجہ سے
 ذہن کو توجہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر عمل میں اختلاف و تنوع پایا
 جاتا ہو اور ہر جگہ کے لحاظ سے کوئی خاص خصوصیت رکھ نہی گئی ہو تو انسان
 کے تصور کی تجدید ہوتی رہتی ہے اور توجہ قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس بنا
 پر نماز کے اقسام اور ان کے اجزاء میں تنوع قرار دیا گیا ہے۔ یہ باب بہت وسیع
 ہے اس کے تحت میں نماز کے انواع بھی داخل ہوتے ہیں۔ مثلاً نماز آیات کی
 ایک خاص ترکیب۔ نماز غیب کی خاص کیفیت۔ نماز جمعہ کا خاص انداز اور
 نماز پومیہ کی خاص صورت۔ اگر سب نمازیں ایک ہی طرح ہوتیں تو ضرورت
 نہ تھی کہ نماز پڑھتے وقت یہ تصور بھی پیدا ہو کہ یہ کون سی نماز ہے۔ لیکن
 چونکہ صورت الگ الگ ہے لہذا لازمی ہو گیا کہ نماز کے وقت انسان کو توجہ
 پیدا ہو کہ وہ ان میں سے کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر نماز پنجگانہ میں صبح
 کی نماز دو رکعت، ظہر و عصر کی چار رکعت اور مغرب کی تین رکعت اور پھر
 عشاء کی چار رکعت۔ اگر سب ایک ہی طرح ہوتیں تو ممکن تھا وقت عمل یہ
 خاص احساس نہ پیدا ہو کہ یہ صبح ہے، ظہر ہے یا عصر، مغرب ہے یا عشاء
 لیکن اب تو اس خصوصیت کا لحاظ پیدا ہونا ضروری ہو گیا پھر ان نمازوں میں
 یہ تفریق کہ بعض جہ سے پڑھی جائیں یعنی آواز کے ساتھ اور بعض آہستہ۔ اس سے اس
 خصوصیت کی طرف توجہ ناگزیر ہو گئی۔ ظہر اور عصر میں ترتیب اور پھر مغرب و عشاء میں
 ترتیب کا لازمی قرار دینا بھی تصور اور لحاظ کے قائم کرنے کا بڑا ذمہ دار ہے پھر ان
 رکعات میں تفریق۔ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ

پڑھا جائے گا۔ لیکن بعد کی دو رکعتوں میں دوسرا سورہ نہ پڑھے صرف سورہ حمد
پڑھے پھر سورہ حمد کے ساتھ تسبیحات اربعہ کے پڑھنے کا اختیار دینا۔ اس سے تو
لازمی انسان کے ذہن کو متوجہ ہونا پڑے گا کہ مجھے یہاں کیا پڑھنا چاہئے اس
مقصد کے حصول کیلئے میں تو بہت پسند کرتا ہوں کہ انسان ان میں سے کسی
ایک کا عادی نہ ہو بلکہ جیسا کہ شرع نے اختیار دیا ہے وہ بھی کبھی سورہ حمد
پڑھا کرے اور کبھی تسبیحات اربعہ۔ کیونکہ اس صورت میں توجہ ضرور پیدا کرنا
پڑے گی لیکن اگر وہ سورہ حمد ہی کا عادی ہو تب بھی میرے خیال میں توجہ
پیدا کرنا اس لئے ضروری ہو گا کہ کہیں وہ اس کے بعد دوسرا سورہ نہ پڑھنے لگے
پھر قیام، رکوع، سجود اور قعود کی حالتوں کا اختلاف یہاں تک کہ رکوع
اور سجود ہر ایک میں جو تسبیح ہے اس میں الفاظ کے اتحاد کے ساتھ
پھر بھی العظیم اور الاعلیٰ کا اختلاف رکھ دیا گیا ہے۔ پہلے سجدہ سے
سراٹھا کر بیٹھنے میں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اور دوسرے سجدہ
سے سراٹھانے کے بعد اگر پہلی رکعت ہو تو کھڑے ہوئے بِحَوْلِ اللہ وَقُوَّتِہ
اَنُوْمَر وَاَقْعُد۔

اللہ ہی کی قوت اور طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں اور اگر
دوسری رکعت ہو تو بیٹھ کر تشہد پڑھے۔ چورکعتی نماز میں تیسری اور چوتھی
میں یہی تفریق غرض یہ کہ کسی حد تک مماثلت اور کسی حد تک اختلاف ہر جگہ
قائم رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے اگر ذہن تھوڑی دیر تک غیر حاضر بھی رہے تو پھر
اسے واپس آنا پڑتا ہے اور انسان کو تصور کی تجدید لازمی ہوتی ہے۔

خاتمہ نظام یعنی سلام

آخری رکعت میں تشرہد کے بعد سلام پھیرنے کا حکم ہے۔
 تشرہد کے بعد دو روپڑے کا حکم ہے۔ اور دو روپڑے کے الفاظ آپ کو معلوم
 ہیں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ اس سے حکم قرآنی کا اتباع
 ہوتا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتُهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ
 اٰمَنُوا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا مگر اس میں صلوات کے سلام کا
 بھی حکم ہے اس لئے نماز کے خاتمہ کے بعد شب دو روپڑہ لیا جائے تو کہا
 جاتا ہے اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهٗ۔
 آپ پر اللہ کی سلامتی ہو اے خدا کے رسول اور اس کی رحمت ہو اور
 خاص برکتیں۔

اب حکم آیت کی مکمل پیروی ہو گئی۔ رسول پر سلام کرنے کے بعد گویا
 اُن کے واسطے سے اپنے ہمارے درمیان دینی کے لئے سلامتی کی دعا کرتا ہے۔
 کہتا ہے اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِیْنَ سلام ہو ہم سب پر
 اور تمام خدا کے نیک بندوں پر "اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهٗ"
 سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں!
 ایک روایت میں ہے کہ کسی نے امیر المومنین سے پوچھا ما معنی قول

الامام السّلام علیکم

"کیا معنی امام جماعت کے اس کے کہنے کے" اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ" حضرت

نے فرمایا ان الامامین ترجمہ عن اللہ عزوجل ویقول فی ترجمہ لاہل

الجماعت امان لکم من عذاب اللہ یوم القیامت
 (یعنی) امام خداوند عالم کی طرف سے ترجمانی کرتا ہے۔ اور گوہر ہما نہ
 جماعت کے حاضرین کو مشرودہ دیتا ہے کہ تمہیں سلامتی اور امان ہے عذاب
 خدا سے روز قیامت۔

اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ "سلام علیکم" دعائیہ جملہ نہیں ہے۔ بلکہ
 خبری جملہ ہے۔ جو بارگاہ الہی کی جانب سے شکر کا نئے جماعت کے لئے
 ایک مشرودہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

فضل بن شاذان کی روایت ہے جو امام رضا سے ہے اس میں ہے
 کہ حضرت نے فرمایا

انما جعل التسلیم تحلیل الصلوٰۃ ولہی جعل بدلتھا تکبیرا وتسبیحا
 اوضربا آخر لانه لما کان الدخول فی الصلوٰۃ تحریم الکلام للمخاطبین
 والتوجہ الی الخالق کان تحلیلھا کلاما لمخلوقین والانتقال عنھا و

ابتداء المخلوقین فی الکلام اولاً بالتسلیم۔
 "سلام کو نماز کے اختتام کا ذریعہ قرار دیا گیا اور اس کے بجائے تکبیر یا تسبیح یا
 کوئی اور قسم کی چیز اس لئے قرار نہیں دی گئی کہ نماز کے شروع ہونے پر کلام
 مخلوق خدا سے ناجائز ہو جاتا ہے۔ اور خالق کی جانب توجہ ہو جاتی ہے۔
 لہذا نماز کا اختتام تمام مخلوق کے ساتھ کلام کے ذریعہ سے ہوتا ہے
 اور مخلوق کے ساتھ گفتگو کی ابتدا اسلام سے کی جاتی ہے۔
 نظام زندگی

کلام امام کی اس روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح آپ کہیں آتے ہیں اور کسی جماعت پر وارد ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ اسی طرح سوکرا تھتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اس بنا پر کہ خواب بھی دنیا کی موجودہ اجتماعی حالت سے جدائی کا عالم ہے۔ اسی طرح نماز شروع کر کے گویا امام اس پاس کے لوگوں سے آپ جدا ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ جسے بارگاہِ قدس سمجھا جاسکتا ہے۔ اب جس وقت کہ آپ اس عالم بزرگ سے پھر اپنی دنیا میں واپس آتے ہیں یعنی نماز ختم کرتے ہیں تو نئے سرے سے آپ سے اور پاس بیٹھنے والوں سے ملاقات کی انہیں آتی ہے اس لئے سب سے پہلے آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب اس روشنی میں تھوڑا سا آگے سے آپ نگاہ ڈال لیجئے دیکھئے تو نماز میں ایک عالم صعود و نظر آتا ہے اور ایک عالم رجوع اور ان دونوں میں ایک تدریج و ترتیب کی شان ہے جس وقت بندہ نے نماز کا افتتاح کیا اور حمد و ثنا کی منزلوں کو طے کرنا شروع کیا اس وقت ایک غیبت کا انداز مہیا، گویا وہ ابھی بارگاہِ صمدی سے الگ اور جہاں قدرت سے اوجھل ہے وہ کہہ رہا تھا:۔

الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
لیکن جوں جوں ثنا و ستائش کی منزلوں کو طے کرتا گیا حجاب ہٹنے لگے
یہاں تک کہ وہ اب جلالِ حدیث کو اپنی نگاہوں کے سامنے
پاکر نیاز مند و مخاطب کرنے لگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین
امامیہ مشن پاکستان

یہ بھی سیر ارتقائی جہاں وہ غیبت سے حضور تک پہنچا۔ اب بارگاہِ بے نیاز
 میں باریابی اور عرض و معروض کے بعد وہ کچھلے پیروں والپس آتا ہے تو
 وہی تدبیر بھی رفتار اس والپسی میں بھی ہے۔ بڑی بد تمیزی تھی اگر وہ
 خدا سے کلام کرتے کرتے ایک ہی دفعہ منہ پھر لیتا اور آدمیوں سے گفتگو
 شروع کر دیتا۔ اس لئے وہ چپکے چپکے قدم پیچھے ہٹا رہے اس نے
 چلتے چلاتے اپنے عقائد کی تجدید کی۔ اشہدان لا الہ الا اللہ
 و اشہدان محمداً عبداً و رسولہ۔ اس گواہی دینے کے ساتھ
 اس کو رسول کے خدمات یاد آئے۔ اور ہدایتِ خلق میں آپ کی جانفشانی
 کا خیال آیا۔ اعترافِ خدمات اور سپاس گزار مہی کے طور پر اس نے
 بارگاہِ الہی میں آپ کے لئے درود کی عرضداشت پیش کی۔ اللہم صل
 علی محمد و آل محمد اب وہ الوہیت محض کے تصور سے ذرا نیچے اتر کر
 رسالت کی سطح پر نگران ہو چکا تھا۔ گویا دربار سے رخصتی کے سلسلہ میں
 عرشِ احدیت سے پلٹ کر کرسیِ نبوت کے پاس آ گیا تھا۔ تو اس نے
 رسول کی طرف رُخ کر کے مخلصانہ سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔

السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایوانِ قصرِ جلال میں رسول کے عزراز
 کی کرسی ہے۔ جہاں مودبانہ تسلیم بجا لاتا ہوا یا ہر آرہا ہے۔
 یہاں سے ہٹا اور ڈیوڑھی کے پاس آیا تو خدام و حواشی اور
 ہوا خواہانِ دولت اور اپنے ہم چشموں کا جھرمٹ نظر آیا۔ کہنے
 نظامِ زندگی

لکھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عام طور پر کہے جاتے ہیں۔ یہ دونوں سلام مگر واجب ان
میں ایک ہی ہے۔ اور میں ان کی ساخت کی بنا پر یہ سمجھتا ہوں
اور بعض احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ پہلا سلام
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تمام افراد مسلمین
کے لحاظ سے ہے۔ جو عالم تصور میں اس وقت اس کے سامنے
ہوتے ہیں۔ خواہ نماز جماعت ہو یا فرد میں۔ اس لئے سلام کی نوعیت
غائبانہ حیثیت رکھتی ہے۔ اور دوسرا سلام السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز جماعت کے لئے ہے۔ امام کی زبان
سے ان ماسوہین کے واسطے جو اس کے پس پشت ہیں۔ اس لئے
اس میں خطاب کا عنوان ہے۔

یہ ہے اسلام کی نماز جو عبودیت الہی کے مظاہرات کے
ساتھ اپنے بنی نوع کے ساتھ بھی اخلاق اور حسن معاشرت
کی سکھانے والی ہے۔ کاش مسلمان اس عبادت زیبا کو حقیقت
شناختی کے ساتھ بجالائیں۔ اور اس کو صرف ایک رسمی بات
سمجھ کر غفلت اور رواداری کے کھرے میں نہ چھپا دیں ؟